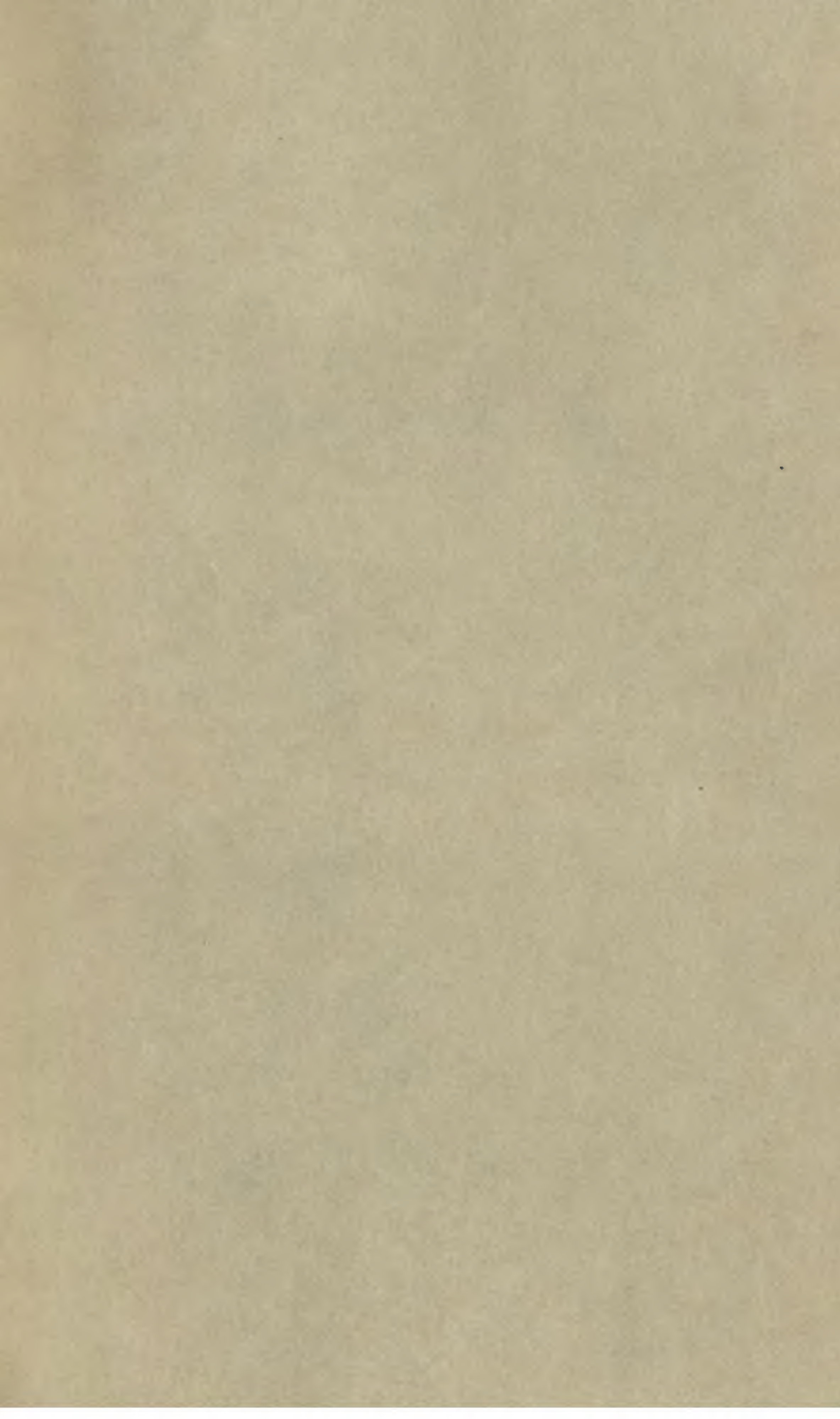

اسوہ حسنه

پروفیسر حمید احمد خان

وائس چانسلر ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور

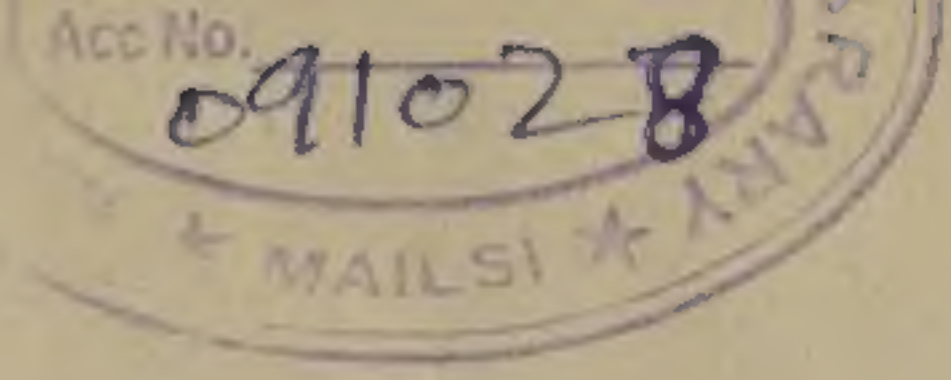
کتابیات لاہور

اسوۃ حسنه

پروفیسر حمید احمد خاں
وائس چانسلر ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور

کتابیات لاہور

جملہ حقوق محفوظ

سلسلہ مطبوعات نمبر ۱

طبع اول دسمبر ۱۹۶۶ ع

CAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

ناشر : ولید میر

ناظم کتابیات لاہور

مطبع : مطبع عالیہ لاہور

مسئتمم : سیّد اظہار الحسن رضوی

قیمت : تین روپے

انتساب

حضرت مولانا مناظر احسن کیلانی مرحوم و مغفور

اور

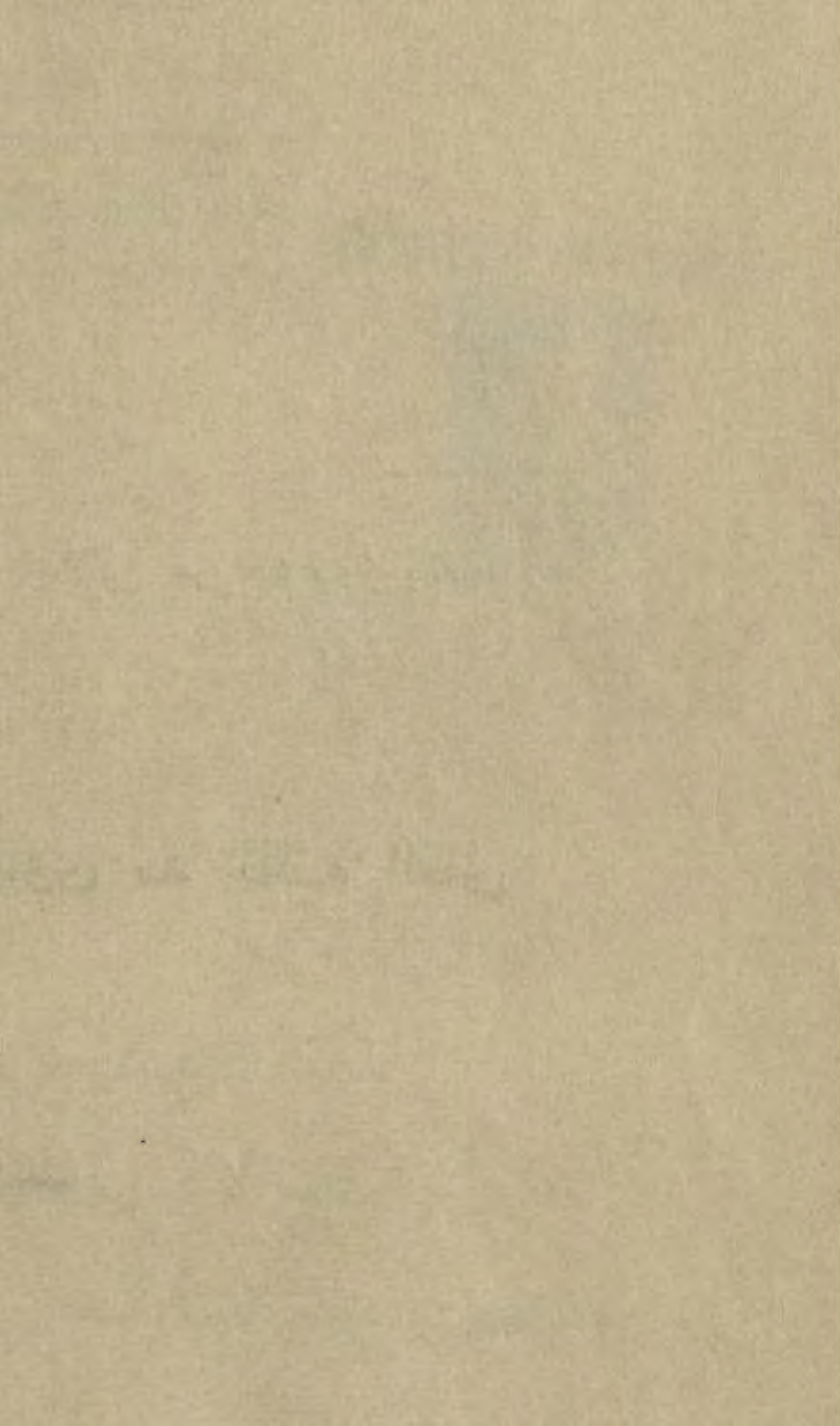
حضرت مولانا عبدالباری ندوی مدظلہ العالی

کے

فیضانِ تربیت

کے نام

گرچہ خورِ دیم نسبتِ بزرگ
ذره آفتابِ تابا نسیم

گزارش احوال

یہ طویل مقالہ برسوں پہلے میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں قلم بند کیا تھا۔ ان دنوں مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مرحوم، جو حیدر آباد دکن کے صدرالصدور امور مذہبی تھے، جامعہ عثمانیہ کے طلبہ سے ہر سال کسی اسلامی یا اسلامی و تاریخی موضوع پر مقالہ لکھواتے اور بہترین مقالے پر ایک سو روپے کا انعام عطا فرمایا کرتے تھے۔ جس سال میں مقابلے میں شامل ہوا مولانا نے اس انعامی مقابلے کے لیے ”آسۂ حسنہ“ کا موضوع مقرر فرمایا تھا۔ میں نے ہفتوں، بلکہ مہینوں کی کاوش سے یہ مفصل مقالہ تیار کیا جسے اب پہلی مرتبہ کتابی صورت میں شائع کر رہا ہوں۔

علمائے کرام کی جس کمیٹی کے سامنے طلبہ کے یہ مقالات پیش ہوئے اس کے بیشتر ارکان نے غور و خوض کے بعد میرے مقالے کو اس بنا پر انعامی مقابلے سے خارج کر دینے کی سفارش کی کہ ”یہ کسی طالب علم کا نہیں، بلکہ کسی عالم دین کا لکھا ہوا ہے“۔ حضرات علما کی یہ رائے میرے لیے دراصل ایک سندِ فضیلت تھی۔ لیکن آس وقت میں اپنے قصور فہم کی بنا پر بہت ناراض ہوا اور اپنی پیش کردہ تحریر کو مقابلے میں سے واپس طلب کرنے پر تیار ہو گیا۔ کمیٹی کے رئیس خود صدرالصدور صاحب تھے۔ انہوں نے (معاملے کی تحقیق کے لیے) چائے پر بلایا تو میرا جی چاہا کہ یہ دعوت قبول نہ کروں، مگر میرے استاد حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے مجھے سمجھایا کہ مولانا شروانی ایک

عالم اجل اور بڑے سنجیدہ و فہمیدہ بزرگ ہیں۔ ان سے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الغرض میں نے اپنے شفیق استاد کے حکم کی تعمیل میں صدرالصدور صاحب کے دولت کدے پر حاضری دی۔ یہ ملاقات بہت پرلطف رہی۔ بہت سی باتیں ہوئیں مگر کسی قسم کی قلمی دراز دستی کا ذکر تک نہ ہوا۔ اگر پوچھا گیا تو یہ پوچھا گیا کہ عربی زبان کی تحصیل میں نے کہاں کی؟ اردو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی نشر کا مطالعہ کس حد تک کیا؟ میرے جواب یہ تھے کہ میں عربی مطلق نہیں جانتا، ابوالکلام کی نشر میں نے نہیں پڑھی، البتہ مولانا ظفر علی خان کی تحریریں ضرور دیکھی ہیں۔ میرے واجب الاحترام میزبان نے میرے حسن نگارش اور میری وسعت مطالعہ کا شفقت آمیز ذکر کیا تو میں نے بہادب عرض کیا کہ اگرچہ میں نے عبارت آرائی میں محنت کی ہے مگر میرا مطالعہ بہت محدود ہے۔ اس ملاقات کے دوران میں مولانا مناظر احسن گیلانی بھی موجود رہے۔ دو ایک دن بعد میں نے سنا کہ صدرالصدور صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مضمون میں نے کسی سے نہیں لکھوایا، خود لکھا ہے۔ اور آخر کار وہ دن بھی آیا کہ چاندی کے سو روپے ایک ریشمی تھیلی میں، جو بیگم صاحبہ حبیب الرحمن خان شروانی نے بدست خاص تیار کی تھی، میرے حوالے کر دیے گئے۔

نوجوانی کی اس تحریر کو چالیس بیالیس برس بعد موجودہ صورت میں شائع کرنے کا خیال ایک تو اس قدر و منزلت کی بنا پر پیدا ہوا جو حسب تفصیل مذکورہ بالا اسے روزِ اول سے نصیب ہوئی۔ دوسرے اس بنا پر کہ ۱۹۲۶ء میں جب اس مقالے کی اشاعت پہلی مرتبہ رسالہ ”ہمایوں“ کے تین

مسلسل شماروں میں ہوئی تو اہل الرائے اصحاب نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ بعض موقر رسائل (مثلاً ”نظام المشائخ“) نے ”ہایوں“ کے صفحات سے اسے تمام و کمال نقل کیا۔

بائیں ہمہ اپنی نوعمری کی اس تحریر کی خامیاں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اس کتاب کے اسلوب بیان میں لفظوں کی فراوانی اور عبارت کی رنگینی اہل ذوق کے لیے بارخاطر ہوگی۔ میں اگر اپنے حق میں کوئی سفارش کر سکتا ہوں تو فقط یہ کہ جوانی کے آغاز میں مشکل نگاری خواہ مخواہ ایک فن لطیف معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اگر کسی انعامی مقابلے میں شریک ہونے کا سودا بھی لکھنے والے کے سر میں سمایا ہو تو آرائش بیان کا چٹخارا بجائے خود ایک مقصد بن جاتا ہے۔ اب سالہا سال گزر جانے کے بعد ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں اسوۂ حسنہ کے مطالب کو سلیس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرتا لیکن ذرا سے غور کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لفظوں کے رد و بدل سے مضمون کی معنوی فضا لازماً متاثر ہوگی۔ یہ تمام مضمون ایک اہل کی کیفیت میں لکھا گیا تھا۔ اس کیفیت کو نئے لفظوں میں ادا کرنا اب میرے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ بالآخر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ میرے ایام شباب کا یہ مسودہ اپنی اصل صورت میں من و عن شائع ہو۔

خطیبانہ اسلوب بیان سے قطع نظر، نفس مضمون کے وہ حصے جہاں تہذیب فرنگ پر تلخ و تند تنقید کی گئی ہے اب مجھے کسی قدر ترمیم کے محتاج نظر آتے ہیں۔ اس کا

مطلب یہ نہیں ہے کہ تہذیب فرنگ فی نفسہ اب مجھے قابل قبول نظر آنے لگی ہے لیکن اس سے برأت کا اظہار کرنے میں اب میرا انداز وہ نہیں رہا جو چالیس برس پہلے تھا۔ تاہم، جیسا اوپر عرض کر چکا ہوں، اسوۂ حسنہ کا اصل مسودہ بلا ترمیم شائع کرنا اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ نوجوانی کے اس بھڑکتے ہوئے الاؤ میں اصلاح کے قطرے ٹپکانا عملاً ناممکن ہے۔

تغیرات زمانہ نے اظہار رائے اور انداز بیان کے طریقے بدل دیے، مگر الحمد للہ کہ میری اپنی ذات کی اصل و حقیقت اور میرے ضمیر کی سہیت انقلاب کے اس عمل سے محفوظ رہی۔ عشق رسول آج بھی میری گراں بہا ترین متاع حیات ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تصور اب بھی میرے دل و دماغ کو اسی طرح ایک حیات نو کا پیغام دیتا ہے جس طرح کبھی دور شباب کے لہو کو آگ بنا کر میری رگوں میں دوڑاتا تھا۔ چنانچہ گو اس کتاب میں مجھے جابجا اپنی تحریر کی خامیوں کا احساس ہے، مگر یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے متعلق محبت و شیفتگی کا جو اظہار ان صفحات میں ہوا ہے وہ آج کے دن بھی اپنے اولین ولولے کے ساتھ تازہ ہے۔

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد

محمد امجد

سینیٹ ہال
پنجاب یونیورسٹی لاہور
۱۱ دسمبر ۱۹۶۶ء

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آسۃ حسنہ

لقد كنتم لكم في رسول الله آسوة حسنة

—قرآن حکیم

”ہم جہالت و ضلالت کے قعر میں گرے ہوئے تھے۔ بت پرستی بہارا کیش و آئین تھی۔ ہم مردار کھاتے اور فحش بکتے تھے۔ کوئی وصف انسانی ہم میں باقی نہ رہا تھا۔ اتنے میں خدا نے ہمیں میں سے ایک شخص پیدا کیا جس کی شرافتِ نفس، صدق و تدبیر اور صفائے باطن ہم پر خوب آشکار ہے۔ اس نے ہم کو توحید ایزدی کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا اور راست گفتاری کی تمقین کی۔ اس نے ہم کو نصیحت کی کہ امانت میں خیانت نہ کرو، ابنائے جنس سے بہ رحم و رفق پیش آؤ، حقوق ہممسائگی کی نگہداشت کرو، عورتوں کو برا نہ کہا کرو، یتیموں کا مال نہ کیاؤ اور کماہوں سے بچے رہو۔“

—جعفر طیار رضی اللہ عنہ

وہ برق تجلی جو صبح آفرینش کو ازل کے افق پر جھسلاتی اور جگمگاتی ہوئی نظر آتی تھی، سینا کے ذرے ذرے کو اپنی محشر خیز نرپ سے بے قرار کر چکی تھی۔ اس

کا شعلہ جہاں ، شعیر کی فضا میں خاموشی سے جمک جمک کر ،
ارض بنی اسرائیل کے پردہ ظلمت پر اپنے منور نقوش جھوڑتا
گیا تھا ۔ اور اب وقت آپہنچا تھا کہ اس کی گتی فروز امعانیات
ابر غلیظ کے آس سیاہ سائبان کو جو فاران کی چوٹیوں پر چھایا
ہوا تھا ، نار تار کر کے ایک نامتناہی شعلہ نور کی طرح صفحہ
آفاق پر بہ نکلیں ۔

آخر ظلمت چھٹ گئی اور نور آ گیا ۔ ایک امی کو کتاب
دی گئی اور کہا گیا کہ اسے پڑھو ۔ مگر اس نے جواب دیا
کہ میں تو ناخواندہ ہوں اور پڑھ نہیں سکتا^۱ ۔ اس پر اس سے
کہا گیا کہ اپنے خالق کا نام لے کر پڑھے^۲ ۔ اور اس کو وہ
علم عطا کیا گیا جو اس سے پہلے کسی انسان کو نصیب نہ
ہوا تھا ۔ یہ علم ، عمل کا سامان بھی اسی طرح اپنے ساتھ
لایا تھا ، جس طرح آفتاب اپنے نور سے ذرے ذرے کو تڑپاتا
ہوا طلوع ہوتا ہے ۔ اس محرم سرا اسرار امی کے لیے علم حقیقی
کی یہ شمع ہدایت قدم قدم پر اپنا نورانی پرتو ڈالتی تھی ۔
اس کا علم اس کے عمل کا رہنما ، اور اس کا عمل اس
کے علم کا آئینہ دار تھا ۔ اس کی لائی ہوئی کتاب کا اس کی
حیات طاہرہ سے مقابلہ کرو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ
اس کا علم و عمل ایک ہی حقیقت الہیہ کے دو رخ تھے ۔
خدا نے اپنے کلام کی اس مکمل عملی تصویر کو دیکھا اور
بنی نوع انسان کو یہ کبھی فراموش نہ ہونے والا پیغام دیا :

۱ ۔ صحیفہ یسعیاہ ، باب ۲۹ : ۱۲

۲ ۔ قرآن مجید ، سورہ علق ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
 وَاليَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا -
 بلا شبہ تم میں سے آن لوگوں
 کے لیے جو اللہ اور روز قیامت
 سے ڈرتے اور دُشتر سے
 یاد الہی کرتے رہتے ہیں ،
 رسول خدا (کی زندگی) میں
 پیروی و اتباع کے لیے ایک
 عمدہ نمونہ ہے ۔

اس ارشاد پاک میں اہل بصیرت کے اسے حسب ذیل
 نکتہ آموز مطالب و معارف مرکوز ہیں :

(۱) انسان اپنی اخلاقی صلاح و فلاح کے لیے کسی عمدہ
 نمونے کا محتاج ہے ۔

(ب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قابل تقلید
 نمونہ پیش کرتی ہے ۔

(ج) صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی
 فخر حاصل ہے کہ خدا نے آپ کے متنوع اور محیط الکل
 حالات حیات نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے بطور کامل
 و مکمل نمونے کے منتخب کیے ۔ کبریا کی دلائل مجید میں
 جہاں اور صلاح و انبیا کا تجرید حق سراہا گیا ہے
 وہاں ان کی مخصوص زندگی من حبث المجموع تمام
 نئی نوع انسان کے اہمال کا محور و مرکز قرار نہیں دی گئی ۔

ان حقائق سادہ کی دوسری شق تو اصولاً ہمارے اس
 مقالے کا موضوع ہے لیکن پہلی اور تیسری شق کے متعلق اس

گنجائش میں ایک اجہلی تبصرے سے زیادہ کی جگہ نکالنا نہ
 صرف دور از کار بلکہ غیر ممکن ہے ، کیونکہ اصل مقصود تو
 صرف یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گزرا ہوا ماں ، مٹا ہوا
 نقشہ ، آنکھوں کے سامنے آجائے۔

افسانہ آن شبے کہ با یار گزشت

کائنات میں انسان سے زیادہ عجیب و غریب کوئی چیز نہیں۔ اس کا دل کس قدر اتھو، کھرائیاں، کس قدر بے پائی وسعت، اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہے! اخلاقِ انسانی کے عالمِ نیرنگ میں کتنے عظیم تنوعات اور کتنے مہیب تناقضات سے ہم کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ناممکن ہے کہ باری ہستی بے اختیار لرزے نہ لگے جب یہ ہیبت افزا مگر عبرت ناک اور اثر انگیز حقیقت اپنی پوری عریانی میں اس کے سامنے آجائے کہ اس عالمِ نیرنگ کی ناپیدا کنار فضا ایک طرف تو آنِ حدود کو بھی قطع کرتی ہوئی جو ملائک کی رسائی سے وراء الورا ہیں، خود حریمِ ایزدی کی آستانہ بوسی پر ناز کر رہی ہے اور دوسری طرف اس کا سراغ ضلالت و معصیت کے ویرانے کی ان بھیانک تاریکیوں میں ملنا ہے جہاں شاید کبھی ابلیس لعین کے قدم بھی نہیں پہنچے۔ کسی نے خوب کہا ہے :

آدمی زادہ طرفہ معجون است
از فرشتہ مرشتہ وز حیوان
گر کند میل این شود بہ ازیں
ور کند میل آن شود کم ازان

انسان کی فطرت جس کی تعمیرِ قدسیت اور بہیمیت کی متعارض قوتوں سے ہوئی ہے، انہیں دو میں سے کسی ایک قوت کی شکست یا فتح پر انسان کو ”احسن تقویم“ کا تاج پہنا دیتی ہے یا ”اسفل صافین“ کی خاکِ مذلت پر پٹخ دیتی ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ ایمان و ہدایت کی صلاحیت،

بمصدق فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا ، خانوادہ آدم کے ہر فرد کو ودیعت کی گئی ہے ، لیکن تاریخ نوع انسانی اٹھا کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اقوام و ملل رہ رہ کر صراط المستقیم سے ہٹک گئی ہیں اور خطوات الشیطان کی پیروی کرنے لگی ہیں ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بالعموم مرشت انسانی کا علوی یا سفلی عنصر ، اثرات ماحول سے متغیر ہوئے بغیر ، بطور خود ، اپنے مخصوص مظاہر کے ساتھ حیات انسانی کے عرصہ عمل میں بروئے کار نہیں آسکتا ۔ کیونکہ جس طرح شرار پیدا کرنے کے لیے پارہ سنگ کو کسی بیرونی تہیج کی ضرورت ہوتی ہے ، اسی طرح انسانی خصائل کو بھی اپنے اظہار کے لیے خارجی اسباب و عوامل کا منت کش ہونا پڑتا ہے ۔ یہی وہ کڑی شرط ہے جو انسان کی اخلاقی زندگی کو حق و باطل کی اس قدر خوفناک رزمگاہ بنائے ہوئے ہے ، کیونکہ محرکات شر اس پر ہر طرف سے ہجوم کرتے ہیں اور اس کی روح کے حیوانی جزو کو ابھارتے اور برانگیختہ کرتے رہتے ہیں ۔ انسان اس ہنگامے سے گنبدرا کر کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے ، مگر زبانی تعلیم سے اس کی تشفی نہیں ہوتی ۔ اس کی فطرت کی افتاد ہی ایسی ہے کہ نصیحت کے بجائے ناصح کا عمل اسے زیادہ متاثر کرتا ہے ۔ اس موقع پر برگزیدگان حق جو فیضان الہی کے مخصوص انوار سے بہرہ ور ہوتے ہیں ، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ۔ ہر نبی ، بلکہ ہر مومن صادق ، اپنے ساتھ ایک عظیم الشان روحانی قوت لاتا ہے جو ایک صانع نور بن کر انسان کی ہستی کے عمیق ترین احساسات سے اس قیامت خیز طریقے پر متصادم ہوتی ہے کہ اس میں قرن با قرن تک ایک آسمانی لرزش چھوڑ جاتی ہے ۔ یہ قدسی بیجان خدا کی زندہ آواز بن کر

انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام دیتا ہے ، اور اس کی روح کی ملکوتی کیفیات کو بیدار کر کے ان میں یہ واواں پیدا کرتا ہے کہ اپنے عملی شعور سے اپنی زندگی کا ثبوت دیں ۔ اس وقت محرکات شر کی عشرت اندوز تحریکات کی حقیقت اس نظر فریب ساز سے زیادہ نہیں رہتی جس کا ہر خوش رنگ پھول زہراب میں بسا ہو اور جس میں ہر نسخ گل کے ساتھ ایک جاں سماں افعی لٹا ہوا ہو ۔

انسان کو کسی دلیل انشباع نمونے کی ضرورت محض اسی لئے داعی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے انفراداً اپنی حیات اخلاقی کی رہنمائی کر سکے ، بلکہ اس مسئلے کی ایک اجتماعی حیثیت بھی ہے ۔

۱۔ اپنے معمولی مشاہدات سے اس نہ جھے پڑ پہنچ سکتے ہیں کہ انسان مدنی الشیخ ہے ۔ اس کے سہل و سہل ایک مسسودہ حدت میں مربوط ہوئے ہیں ۔ ہماری مادی زندگی میں بھی جذبات مدنییت محض نظام ہائے حکومت کی صورت اختیار کرتا ہے ۔ لیکن ہماری روحانی زندگی بھی ، جو مادیت کے عالم شہود سے منفصل نہیں کی جا سکتی ، کسی ایسے نسیم مسسودہ کی مقتضی ہے ، جو ہماری اخلاقی ضروریات کا لفیل ہو سکے ۔ اگر ہر انسان اپنے انفرادی فہم و ادراک کی مدد سے اپنی ذات کو کسی خاص آئین اخلاقی کا بایندہ کر لے ، تو اس میں شک نہیں کہ وہ اس جرأت کے ساتھ جو خیر و دیانت کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے ، اپنے ضمیر کا سامنا کر کے یہ کہہ سکے گا کہ ”میں نے اپنا فرض ادا کر دیا“ ۔ لیکن مختلف اصول ہائے کار کا تصادم جو اس قسم کی غیر منظم زندگی کا اہل نتیجہ ہے ، حیات انسانی

کی بساط تمدن کا تار و پود بکھیر کر رکھ دے گا۔ کیونکہ مختلف عقول و افہام کے قائم کردہ نظریات اخلاق کا کسی ایک نقطہ مرکزی پر مجتمع ہونا از قبیل محالات ہے۔ جو فعل میرے معیار اخلاق پر پورا اُترے، لازم نہیں کہ دوسروں کا اخلاقی نصب العین بھی اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ میں ایک راہ عمل انتخاب کرتا ہوں تو مجھ جیسے دس دوسرے انسان ایک بالکل الگ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن مذہب کا کام تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے قریب تر لانا ہے اور من و تو کے ان باطل امتیازات کو مٹا کر نسل آدم کو ایک شیرازہ اتحاد میں منسلک کرنا اس کے فرائض عالیہ میں داخل ہے۔ یہی وہ ضرورت ہے جس کو ایک مرسل من اللہ پورا کرتا ہے۔ وہ ایک مجسم الہی ضابطہ، ایک زندہ اخلاقی قانون بن کر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے بنی نوع اس کے اسوۂ حسنہ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بے ریا خلوص کو دیکھ کر ان کی فطرت کے نورانی عنصر کو تحریک ہوتی ہے اور ان کی ہیئت اجتماعی بلا جبر و اکراہ اخلاق فاضلہ کے اس نمونے سے تشبہ پیدا کرنے کے لیے مضطرب نظر آتی ہے۔ اس طرح انسان کے روحانی تمدن میں کہ اسی پر اس کے مادی تمدن کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، ایک انضباط اور وحدت رونما ہوتی ہے اور دینی و دنیوی ترقی کی راہیں ہر طرف کھل جاتی ہیں۔

حکمیّات طبیعی کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ ہمارے
 حاسہٴ بصر کو سفید رنگ کا احساس سات مختلف لونی کیفیات
 کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ یہ الوان مبعہ اپنی منفرد حیثیت میں
 بھی مخصوص فوائد رکھتے ہیں لیکن معمولی اور طبعی حالات
 میں انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ نور کی شعاع ہفت رنگ
 کی اس ترکیبی صورت کی طلب کرے جسے عرفِ عام
 ”سفید روشنی“ کے نام سے موسوم کرتا ہے اور جو تمام
 الوان معلومہ پر حاوی ہونے کے باوجود کسی ایک رنگ میں
 محدود و محصور نہیں۔

انسان کی روحانی تاریخ اس طبعی مسئلے کے ساتھ ایک
 عجیب دل پذیر مماثلت رکھتی ہے۔ قدیم الایام سے انبائے کرام
 اپنی اپنی امت کی رہنمائی اور خاص خاص مقاصد کی اصلاح کے
 لیے مبعوث ہوتے رہے اور اس مقصد کو انجام دینے کی غرض
 سے دین برحق کے خاص خاص پہلوؤں کو روشن کرتے رہے۔
 کسی نے جن و انس اور مرغ و ماہی پر شہنشاہانہ فرمان فرمائی
 کی اور قوتِ ایمان کے کرشمے نمایاں کیے۔ کسی نے فقر و فاقہ
 میں زندگی کے دن گزارے اور ہجومِ مصائب کے مقابلے میں
 انتہائی صبر کا نمونہ پیش کر کے اہل تقویٰ کی شانِ درویشی
 کو آشکار کیا۔ کسی نے خدا کی تیغِ جلال بن کر جہاد کا
 فرض ادا کیا، اور کسی نے حرم اور آستی کی مجسم تصویر
 بن کر طغیان و تمرد کو بھی تسلیم و رضا سے تسخیر کرنے کی
 تلقین کی۔ غرض ان نفوسِ قدسی میں سے ہر ایک نے دینِ فطرت

پر ایک مخصوص رنگ میں روشنی ڈالی ، لیکن یہ بظاہر متفاوت تعلیقات ایک ہی کل کے منتشر اجزا ، ایک ہی آفتاب کی متنوع لون تجلیاں تھیں ۔ نور ازل کی ان ہزار رنگ شعاعوں کو ابھی ایک نقطۂ ماسکہ پر جمع ہونا تھا اور غار حرا سے نکلنے والے چاند پر اپنا عکس ڈال کر ، مشرق اور مغرب ، حال اور مستقبل ، کو یکساں طور پر اپنی ذلالت ربا فروغ افشانیوں سے منور کرنا تھا ۔ مگر اس قول سے یہ ظاہر کرنے مقصود نہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی زندہ جاوید تقینت بجز ان کی اپنی قوم کے کسی دوسری انسانی جماعت پر صادق نہیں آسکتی ، یا کسی خاص دور کے گزر جانے کے بعد ان کے ارشادات کی صحت مشتبہ ہو گئی ۔ وہ حقیقت کہہ رہا جس کے جہازوں سے زمین و آسمان سرشار ہیں ، صبح کن فکاں سے ایک چلی آئی ہے اور شامِ غدیمہ فان تک ایک چلی جائے گی ، لیکن اس میں کلام نہیں کہ انبیائے متقدمین کا ظہور مخصوص حالات میں مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لئے ہوا تھا اور اس لئے لامحالہ ان کی زندگی اس عمومیت سے عاری ہے جو تمام نوع انسان کی تہذیب نفس اور تزکیہ اخلاق کے لئے کوئی مکمل اور جامع ضابطہ پیش کر سکے ۔

حضور سرور کائنات کے ظہور سے پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی بعثت کی ضرورت قائم رہی کیونکہ کسی ایک فرستادہ حق نے دین فطرت کو کامل اور مکمل نہ کر دیا تھا ۔ زمانے نے تمام انبیاء کی صرف ان سنتوں کو محفوظ رکھا جن کے وہ مظہر کامل تھے اور جن سے انسان کو نفع پہنچا ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر سے ہم ایک خاص ایمانی شان

منسوب کرتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ کی حیا و امانت، حضرت ایوبؑ کا صبر، حضرت ابراہیمؑ کی توحید پرستی، حضرت عیسیٰؑ کا حلم و بردباری، ان انبیائے کرام کی امتیازی نشانیاں ہیں۔ مگر جناب خاتم النبیین کے متعلق اس قسم کی تخصیص و تحدید سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ یہاں حیائے یوسفؑ بھی ہے اور صبرِ ایوبؑ بھی، توحیدِ ابراہیمؑ بھی ہے اور حلمِ مسیحؑ بھی۔ پھر جب دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی ایک ذات کس طرح بدرجہ اتم ان متعدد صفات کی جامع ہوسکتی ہے تو بعثت انبیا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔

کچھ عجب نہیں کہ اگر منشائے ایزدی حضور ختم المرسلین سے قبل کے انبیائے کرام کے لیے وہ ماحول پیدا کر دیتا جو میدانِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا تو وہ برگزیدگانِ خدا بھی ان تمام صفات و کمالات کو نمایاں کرتے جن کا عملی ظہور عظیم تر مقاصد کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن انسانی احتیاج اور مصلحت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابک مصری کی ستم رانی کو دیکھتے ہیں اور اسی وقت اُس کا خاتمہ کر کے اُسے کیفرِ کردار کو پہنچاتے ہیں۔ مگر جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ”بدی کا مقابلہ نہ کرو بلکہ اگر کوئی تمہارے دائیں گل پر طمانچہ مارے تو دوسرا بھی اُس کے سامنے کر دو“۔ بادی النظر میں یہ تفاوت شاید تناقض معلوم ہو لیکن ارباب فہم و فکر

جانتے ہیں کہ نہ تو حضرت موسیٰ اور نہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی مقدس صداقت سے خالی ہے۔ ایک میں خدا کی شانِ جلال اور دوسری میں شانِ جہاں جہلک رہی ہے۔ ان مختلف شؤون اللہ میں نے ابھی کسی ایک ذات کو اپنی تجلیوں کا مورد و مہبط نہیں بنایا تھا اور زمانہ ابھی جام الست کی اس گردشِ آخریں کا منتظر تھا جو تکمیلِ دین اور اتمامِ نعمت کی مٹے طہور پالا کر بزم میں ایک ابدی نشاط چھوڑ جائے والی تھی۔ اس حقیقت کے بیان میں آگے چل کر زیادہ تفصیل و توضیح سے کام لیا جاسکے گا لیکن اس جگہ یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ حضور خیر الانام علیہ السلام والتحیات کے آموہِ حسنہ کی جامعیت ہی اس کا طغرائے امتیاز نہیں۔ بلاشبہ یہ امر بجائے خود کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقیری سے لے کر شہنشاہی تک کے تمام معاشرتی مراتب و مدارج پر حاوی ہے مگر اس بارے میں ایک اور خصوصیت بھی اس قابل ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ ، یا بروایت امام غزالی حضرت سعید بن ہشام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خالقِ نبوی کے متعلق سوال کیا تھا جس کا جناب صدیقہ نے یہ بلیغ جواب دیا کہ کان 'خلقه' القرآن۔ اگر تم حضور کے اخلاقِ جمیلہ کا اندازہ قائم کرنا چاہتے ہو تو قرآن پر نظر ڈالو کہ قرآن اور مہذبِ ایک ہی سرمدی صداقت کے دو رخ ہیں۔ چاہو تو ایک کو علم کا نام دو اور دوسرے کو عمل کا۔ ایک کو آفتابِ ہدایت

کہو اور دوسرے کو اس آفتاب کی تجلی - اس نکتے کے بیان کر دینے کے بعد یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ خدائے عزوجل نے اتالہ لحفظون کا وعدہ فرماتے وقت گویا ذکر حمید ہی کے حفظ و صیانت کا پیغام نہ دیا تھا بلکہ سنت نبوی کے قیام و بقا کی بھی ضمانت دی تھی کہ یہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے - چنانچہ ہم آج فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مذہبی پیشوا کے سوانح زندگی دنیا کو اس شرح و بسط کے ساتھ نہیں ملے کہ خفیف سے خفیف جزئی تفصیلات بھی نظر کے سامنے آگئی ہوں - انتظام امور خانہ داری سے لے کر اہتمام و انضباط سلطنت تک حیات انسانی کا کون سا شعبہ ہے جس پر اسوۂ نبوت نے اپنے بے نظیر انداز میں روشنی نہیں ڈالی ! اور پھر ہمارے محدثین نے احادیث صحیحہ سے غلط اور موضوع احادیث کے طومار خرافات کو، جسے یہود و منافقین کی فتنہ انگیز ریشہ دوانیوں نے فراہم کیا تھا، الگ کرنے میں کس قدر جانکاہی اور کنج کاوی سے کام کیا ! امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی تنقیح و تحقیق میں ان کی صحت کا جو بلند معیار مقرر کیا تھا، وہ کسی بڑے سے بڑے محقق تاریخ دان کے لیے بھی موجب ناز ہو سکتا ہے - یہی سبب ہے کہ انہوں نے سواہ سال کی لگاتار محنت کے بعد چند لاکھ حدیثوں میں سے مکررات کو چھوڑ کر صرف چار ہزار حدیثیں اپنی کتاب میں لکھیں جو بجا طور پر اصح الکتب بعد القرآن کہلاتی ہے - حضرت امام مالک نے کئی لاکھ حدیثیں اپنے بیٹے کو یاد کرائیں اور پھر پوچھا کہ ”تم جانے ہو ان حدیثوں کے بارے میں میری غرض کیا ہے؟“ جواب ملا : ”ہاں غرض یہ ہے کہ میں

سنت نبوی کو اپنی زندگی کا دستور العمل بناؤں۔“ امام ممدوح نے فرمایا : ”نہیں ، میرا یہ مقصد نہیں ۔ جو احادیث میں نے تمہیں حفظ کرائی ہیں ، سب موضوع اور غلط ہیں ۔ ان کے علاوہ اگر تمہیں کوئی اور حدیث ملے تو اس کی صحت یا عدم صحت پر پھر غور کرنا“ ۔ تحقیق حق اور تنقید باطل کے لیے ائمہ حدیث نے کس قدر حوصلہ آزما کاوش کی اور کس قدر صبر شکن صعوبتیں جھیلیں ! جس دامنِ گمراہی کے منانے والے عقیدت و خلوص اور ثقاہت و اعتبار کی ایسی گراں مایہ روایات کے حامل ہوں ، اس کی صحت و صداقت میں کسے کلام ہو سکتا ہے !

ان تمہیدی مباحث سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم اصل
مضامین کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس مضمون کا
موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی نہیں،
بلکہ آپ کا آسوۂ حسنہ ہے، اس لیے آپ کے مکارم اخلاق کے
بیان کے ساتھ ساتھ لازمہ ان برکات و فیوض کا بھی مجمل تذکرہ کیا
جائے گا جو آپ کی پیش نمودہ مثال نے ملت زہرائے اسلامیہ
کے واسطے سے دنیا کو پہنچائے، از بسکہ لفظ ”آسوہ“ کے
مفہوم کا اطلاق اسی فعل پر ہو سکتا ہے جس کا کوئی تقلیدی
پہلو بھی ہو۔ اس مختصر مقالے میں آسوۂ رسالت کے ہر پہلو کے
متعلق تشریح و تفصیل سے کام لینا ممکن نہیں، تاہم جس
طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ
کان یخاطب فی دل ولب بما تقتضید آپ ہمیشہ مخاطبین کی ضرورت
حاجۃ المخطوبین و مصابحتہم و مصیحت کا لحاظ کر کے
تقریر فرماتے تھے۔

اسی طرح دور حاضر کی ضروریات کے اقتضا سے آپ کی
حیات طائرہ کے ان پہلوؤں کو نسبت زیادہ واضح کرے گی
کوشش کی جائے گی جو یورپ کی گمراہی کے ظلمت اندوز
بنگاموں پر خصوصیت کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوں، یعنی ہم اپنے
ہادی کے زندہ جاوید تقدس سے، انگریز شاعر سونہرن کے
ہم آہنگ ہو کر یہ السجا دریں کے کہ

”آ اور ہمیں تہذیب سے نجات دے“

جب حضور رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والتحیات نے ”الا تَتَّقُونَ
 اِنِّیْ لَکُمْ رُسُوْلٌ مِّمِّیْنَ“ کا پرانا سوال اپنی قوم کے سامنے
 دہرایا تو آنحضرت کو وہی جواب ملا جو قرون ماضی کی
 امتیں ، اس سے پہلے کے مرسلین من اللہ کو دے چکی تھیں ۔
 خدا کا آخری پیغام رساں پہلے تو سرمشق استہزا و استخفاف
 بنایا گیا ، پھر رفتہ رفتہ جب اس کی تحریک ربانی ایک بڑھتی
 ہوئی قوت کی صورت میں آشکار ہونے لگی تو اُسے ترغیب و تحریص
 کے سبز باغ دکھائے گئے ۔ اس کے بعد تربیب و تخویف
 اور پھر ایذا و تشدد سے کام لیا گیا ۔ انجام کار ان طاغوتی
 سرگرمیوں کا تدریجی سلسلہ متعدد قاتلانہ منصوبوں کی شکل
 میں اپنے انتہائی نقطہ طغیان کو پہنچ گیا اور اگر خدائے ذوالمنن
 کا احسانِ عظیم اڑے نہ آیا ہوتا تو دنیا کی تاریخ آج
 کچھ اور داستان سناں ۔ لیکن لوح محفوظ پر یہ نقش ثبت
 ہو چکا تھا :

یُرِیدُوْنَ لِیُطْفَؤْا نُوْرَ اللّٰہِ بِاَفْوَاهِهِمْ یَہِ لَوْ کَ جَابِتَہِ ہِیْ کَہِ خُدا
 واللہ ستم نورہ ولو کرہ الکافرون کے نور کو اپنی پٹھونکوں سے
 بجھا دیں ۔ لیکن خدا خود اپنے
 نور کا اتمام کرنے والا ہے ،
 خواہ کافروں کو ناگوار ہو ۔

وہ سہاں بھی عجیب ہوگا جب حضور خاتم النبیین نے اپنے
 اقرباء کو دعوتِ مہم دے کر ایک جگہ جمع کیا اور پیغامِ امیں
 سنا در آن سے بوجہا تھا کہ ”تم میں سے کوئی ہے جو
 میرے ساتھ ہو؟“ اس وقت بہت سے لوگوں کی خدمت میں جو
 تمام مجلس پر چھا گئی تھی ، اس کا موسم ایک بہک جناب
 علی مرتضیٰؑ کی پرجوش آواز نے دوڑا تھا کہ ”یا رسول اللہ !
 میں حاضر ہوں“۔ مجلس میں ابو طالب بھی موجود تھے جن کے
 سامنے کسی کو بھانکنا کستاخی کی جرأت نہ ہو سکتی تھی ،
 لیکن ایک کبیرا السن ان پڑھ آدمی اور ایک نوعمر لڑکے کا
 دنیا بھر کے علماء مروجہ دو پیغام جناب دینا پورے مجمع کو
 میں فوراً مضحکہ انگیز معلوم ہوا کہ سب کھینچا کر ہنسنے
 لگے ۔ ”لہذا صفا کے دل نشین شخص سے بھی یہی ملو کہ یہ
 گہا اور ابوالہب کی شقاوت“ ”انی لذرّٰ کم بن بدی عذاب
 نزلہ“ کے پھر دینا پیغام پر ، بجز ایک منہمکان پھبتی کے ،
 اور کسی طرح اظہارِ شکریہ نہ کر سکی ۔

مگر یہ توضیحیک بہت جلد تردد کی صورت میں بدل گئی ۔
 آنے والے واقعات مہم جس طرح بعض دفعہ ہارے ذہن پر
 پہلے سے اپنا عکس ڈال دیتے ہیں ، اسی طرح گنگوڑ فریش کو
 بھی بالآخر ذہنِ قریم کی چوٹی ہوئی شخصوں کے دھندلے سے
 تصور نے بیدار کیا ۔ کہجے کا بت خانہ جس کے وہ منوئی تھے
 پورے عرب کی بت پرستی کا مرکز اور اس لجنہ سے ان کی

دوات و ثروت اور رعب و افتادار کا سرچشمہ تھا ۔ یہی سبب ہے کہ انت ہستی قریش کو محض اپنے آبائی مذہب کی حیثیت سے عزیز نہ تھی ، بلکہ اپنی دنیوی اغراض کے حصول کے لیے بھی وہ اس کے قیام و دوام کے آرزو مند تھے ۔ چنانچہ ابراہیمؑ کے یہ فرزند اپنے جدِ امجد کی عبادت کاہ کو ، جس کی پاسبانی "صاف خداوندی سے انہیں کے حصے میں آئی تھی ، مگر جسے ان کے ناسامان ہاتھ صدمہ سال تک نہ پا کر رہے تھے ، بدستور خیمت شرک سے آلودہ رکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے ۔ اس کے بعد سے آنحضرت پر وہ خوفناک مصائب و شرار شروع ہوئے جن کے متعین زیادہ سے زیادہ نہ کہا جاسکتا ہے نہ انہیں آنحضرت ہی برداشت کر سکتے تھے ۔ کسی ایذا یا تشدد سے ہر شخص بقدر اپنی ذکاوتِ حس کے متاثر ہوتا ہے ، مثلاً ذرا سی سخت کلامی جسے ایک اخلاق باخدا مجرم نہ بدل التفات سمجھتا ہے ، بس اوقات کسی سایہ الفطرت انسان کے لیے شدید درپ و عقوبت کا باعث ہوتی ہے ۔ اس آخر الذکر افتاد مزاج کے لوگوں کو دنیا میں سب سے زیادہ صدمات برداشت کرنے پڑتے ہیں کیونکہ زمانے کا نامہربان اور درشت ہاتھوں کے دل کو مسلمانا اور مجروح کرتا رہتا ہے ۔ یہ تو عوام کی فہمی کیفیت ہے جسے پیغمبر کی صفائے قلب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ۔ خود آنحضرت کی ذکاوتِ حس کی یہ کیفیت تھی کہ دوسروں کے مسلحی اور معمولی جذبات و احساسات کو بھی خفیف سے خفیف ٹھیس پہنچانے آگے کو گوارا نہ تھا ۔ انہوں کے پاس خاطر کو اس ۔ ۔ ۔ تک ماحول رکھنے تھے کہ جب کسی شخص سے منہ سے تو مصافحے میں تقریب کرتے اور جب تک وہ خود باتھ کہنے لگتا تھا آنحضرت بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ۔

وَعَفْوَ وَ انصَحَ حَتَّى سَأَلَ خَضِرَ كَيْ غَرَضَ ابْنِي اُمِّهِ فِي فَلَاحٍ وَ مَبْهُودٍ
 كَيْ سَوَّاهُ اَوْ رَدَّاهُ اَوْ سَكَنِي مَعِي اَمْ مَكَّنِّي بِرَبِّهِ رَحِمَ اَنْ يَمْسَحَهُ دُ
 بِي رَهْ اَيْتَ اَبَدٍ اَنْ خَضِرَ اَبَدٍ اَوْ رَدَّاهُ اَوْ سَكَنِي مَعِي اَمْ مَكَّنِّي بِرَبِّهِ رَحِمَ اَنْ يَمْسَحَهُ دُ
 فَرَمَاتے تھے نہ کہ یہ آواز نہ کہ جس سے نہ تھی کہ سوال اب رد نہ
 فرماتے تھے اور آپ کی اس مٹی بڑا سب جس کی اس کا مطلب نہیں نہ
 نادر خود دینی کے لیے اگر دیوی کچھ پاس نہ ہوتا تو اس انداز میں
 غور خواہ ہوتے تو اس لیے کسی قصود کے لیے معافی نہ تھی
 رہتے ہیں۔ حضور کے غلبہ رحیم و رفق اور اس مصلحت و مصلحت
 کا پاس اس ایک واقعے سے دور کردہ جب لڑائی خفاوار
 آپ کے سامنے آ کر غصہ و غضب ہوتا ہو خود آپ کی اردن مبارک
 سرم سے جھپک جاتی۔ اس قسم کی حسرت اس طرح سے لڑائی
 بے مہرئی، مختلف میں کج انداز میں انہی دُرد و درد میں
 مبتلا کرتے کے لیے کافی ہے۔ اس حیرت کو جس طرح راز و
 ہم زیادہ واضح طور پر اس بات کا اندازہ کر سکیں گے کہ
 اللہ عز و جل حریف کے لیے جو دس مکمل آپ کو لڑائی لڑی،
 وہ دس قدر جان نسل بھی اور آپ نے اس قدم ہندوئے میں
 مانہے ہر بل لائے بغیر نسب و رضا کی جو جان دلی، وہ
 فِي الْحَقِّيقَةِ الْوَحِيدِ اَلْحَقِّ رَحِمَ اَنْ يَمْسَحَهُ دُ

فِي اَنْ صَالِي وَ نَسْكَي وَ رَايَ اَنْ يَمْسَحَهُ دُ
 مَحْضِي وَ مَسَامِي مَدَّ رُبَّ الْعَاسِي اَلَمْ يَكُنْ اَنْ يَمْسَحَهُ دُ
 لَا نَسْرُكُ لَدُ وَ بَدَا لَكَ اَوْ مِيرِي عِبَادَتِ اَوْ مِيرِي رَحْمَتِ
 ادب و اما اول المسمين اور میری موب سب رب و رحمت
 ہی کی راہ میں ہیں جس کا

کوئی شریک نہیں - مجھے اس
کا حکم دیا گیا ہے اور میں
اس کے فرمانبرداروں میں پہلا
فرمانبردار ہوں -

آپ اپنی قوم کو فخر مذلت سے نکالنا چاہتے تھے اور
آپ کی قوم نے اس دل سوزی کا صلہ یہ دیا کہ آپ کو رانہاں
دیں ، راسخے میں کانٹے بچھائے ، جسم مبارک پر شبائیں ڈالیں -
اس کے جواب میں آپ صرف اس قدر فرما دیا کرتے تھے کہ
"فرزندان عہد مناف ! حق بحسنیگی خوب ادا کرتے ہو" -

اپنے افریبا سے ہر شخص کو دم و بس محبت ہوتی ہے ،
پھر رسول اللہ جیسے دردمند انسان کو ، جس کی آنکھیں بس اوقاف
اغبار کی مصیبت کا حال میں گر اشکبار ہو جاتی ہیں ، اپنے
اعزہ سے کسی کچھ الفت نہ ہوئی اور اس بازو موقع پر عزیزوں
کی بے وفائی آپ کے رحیم و شفیع دل کے لیے نپسی صبر آزما
ثابت ہوتی ہوگی - تنوار کے زخم میں درد بھر حال ہوتا ہے
لیکن جب زخم پہنچانے کے لیے کسی دوست کا ہاتھ آٹھا ہو
تو درد کی ہر ٹیس میں وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بعض
دفعہ موت کو اس پر ترجیح دیتا ہے - ابو لہب آپ کا چچا
تھا - وہی چچا جس نے آپ کی ولادت پر اپنی لونڈی ثویبہ کو
بمقامِ ظہر خوشی زاد کر دیا تھا - مگر آج آپ کو اس
درد ناک حقیقت سے سامنا نہ تھا کہ آپ کا چچا آپ کا بدترین
دشمن ہو رہا تھا اور چچی کا یہ حال تھا کہ جنگوں سے کانٹے
سمیٹ کر لاتی اور جن راہوں سے ہتھیار گزرتا وہاں بکھیر
دیتی ، کہ منزل حق کے اس رہ نوردد کے لیے یہی فرش موزوں

تھا۔ یہ آبلہ پا، جس کی نکلیں برابر اپنے منتہائے مقصود پر
جمی ہوئی تھیں، شکوہ و شکایت کے بغیر اپنے باؤں سے بھی
کانٹے نکالتا اور رستے میں سے بھی دور کر دیتا تھا تاکہ دو درے
راہ گیروں کو تکلیف نہ ہو۔

اعدائے دین نے آپ کو ”مجد“ کے بجائے ”مذمم“ کہا
(نعوذ باللہ)، تو آپ نے اس پر عجیب نکتہ آموز تنقید فرمائی کہ،
”اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں کو کبوتر کر مجھ سے پھیرتا ہے!
وہ مذمم کو دلیاں دیتے اور مذمم پر لعنت بھیجتے ہیں اور
میں مجد ہوں!“۔

جس شخص کا ایمان اسے عرش استقامت کے اس بلند کنگرے
پر پہنچا چکا ہو، اسے زر، زن اور زور کی تحریکات نہ لہا
سکتی تھیں۔ لیکن قریش اپنے زعم میں ادب اور ہی سمجھے
ہوئے تھے۔ انہوں نے عتقا کے لئے بھئی وہی دام بچھایا جس
میں کرگس اور زاغ و زن اسیر ہوتے ہیں۔ عجیب مؤثر
نثارہ تھا جب قریش کا معزز سفیر، عتبہ ابن ربیعہ،
شہنشاہ کونین کو جس کے قدموں پر سارے جہنم کی دھواں نثار
تھیں، ایک حقیر رشوت سے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
آپ اس کی پوری شرائط کو خاموشی سے سنتے رہے، کیونکہ
آپ کبھی کسی کی بات قطع نہ کرتے تھے۔ پھر اس سے پوچھا
”یا ابا الولید! تیرا کلام تمام ہوا؟“ اس نے کہا ”ہاں یا نجد۔“
آپ نے فرمایا: ”اب میری بات سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حکم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصحت آیاتہ قرآنا عربی القوم

بے علاموں - بشیراً و ذہیراً فاعرض اکثر شہد فہم لایسمعون - اللہ
عتبہ کی زبان پر مہر سکوت لگ گئی ، عالم شوہن میں
دھام پاتک کو سنتے رہا اور پھر جب جاب اٹھ کر چلا گیا -

مجبور ہو کر فریش نے آخر ابو طالب سے شکایت کی -
ابو طالب سے قدرہ آپ کو بہت محبت تھی اور آپ کے
زمانہ طفولیت میں جب ابو طالب نے سام کا قصہ کیا تھا اور جحہ
کی جدائی کے خیال سے آپ کا دل بھر آیا تھا اور آپ نے ان سے
لپٹ کر ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی - جحہ کی جدائی کا
خیال آج بھی آپ کی آنکھوں کو نمہ لگ کرنے کے لیے موجود
تھا مگر اس خیال کے ساتھ ایک اور حزن بھی جس نے
آپ سے وہ الفاظ دہنوائے جو دنیا کی تاریخ استقامت و استقلال
کا خلاصہ ہیں : "اگر ہم لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور
بائیں ہاتھ پر چاند بھی لاد کر رکھ دیں ، اور چپیں کدہ میں
اس کام کو چھوڑ دوں ، تب بھی خدا گواہ ہے کہ میں اسے
نہ چھوڑوں گا ، تو آنکہ اللہ اس کو پورا نہ کر دے یا میں
اس کوشش میں فنا نہ ہو جاؤں" -

مستہزئین کی ایک عری حرامت آپ کے ساتھ ہی غرق تھی
جو آپ پر مجنون ، شاعر ، ساحر ، عیار ، کے آؤڑے کسی اور
طرح طرح کی دل آزار پھبتیوں نہتی تھی - جو شخص کسی کی
بنات قطع کرنا بھی خلاف اخلاق سمجھتا تھا ، اس کے ساتھ یہ
سلوک ہو رہا تھا کہ وہی جن کی بھڑائی کی خاطر وہ نصیحت
درنا تھا اس کے وعظ میں خلل انداز ہونے کے لیے شور مچا دے
اور اسے گالیاں دیتے تھے - ان بیباکوں نے بڑھتے بڑھتے آخر
نہایت مذموم اور قبیح صورت اختیار کی - ایک روز جب آپ

نہجے میں مصروف تھے ، عقبہ بن ابی معیط نے آکر
 گردن مبارک میں ایک کھراٹا ڈالا اور بڑی سختی سے حضور
 ﷺ کو لٹکا دیا ، شروع کیا ، لیکن آپ پروردہ رب العلیٰ میں
 مسنون الطہین کے ساتھ سجدہ ریز رہے اور سکون خاطر رہے نہ
 ہو سکا ۔ اٹھنا صدیقی اکیس دن گذرا آگئے ، انہوں نے عقبہ کو
 دھکمال کر بٹا دیا اور کفار کے مجمع سے قرآن مجید کے ان
 الفاظ میں خطاب کیا :-

انہوں نے کہا ان لوگوں
 نے اللہ کو دیکھا کہ بالہیناب
 کرتے ہو کہ وہ خدا کو
 اپنا پروردگار کہتا ہے اور
 تمہارے پاس اپنی دلائل ہیں
 لایا ہے؟

یہ جو جہنمی تکسلف کی کیفیت تھی مگر آپ کو ہر قسم کی
 وہ حافی اذیت پہنچانے میں بھی کوئی دقیقہ نہ رکھا گیا تھا ۔
 حضرت پر آئی خدائی صدمات بڑے تھے ۔ آپ کے صاحبزادے
 منولیت ہی میں انتقال کر گئے تھے لیکن آپ کا منوہ تسلیم
 زبان پر حرف سکایت نہ لایا تھا ۔ قریش کی بے رابہ رو قساوت
 انسانی جذبات کے آپکے منور اس نازک مقام پر ٹھہر رہی تھی
 یہ بھی ناز رہتی تھی ۔ وہ ان حوادث پر آپ کا ٹھٹھاڑا کرتے

اور آپ کو ابتر (مقطوع النسل) ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ مگر خدا نے اپنے وفا شعار بندے کے دل کو اتنا اغصینک الکوثر اور ان شائک ہو الابر کی الہامی تسلی دے کر رضا و توکل سے لبریز کر دیا۔ گھر کے دروازے پر عقوبتیں پھینک دی جاتی تھیں تاکہ جمعیت خاطر میں خمل ہو، مگر ظلم کرنے والے مظلوم سے زیادہ طاقتور نہ تھے، جس کا حمم و تحمل اس تمام سامان عذاب و عقوبت کو شکست دینے پر قادر تھا۔

لبس السدید بالصرعة انما الشدید یہاوان وہ نہیں جو لوگوں
 من یملک نفسه عند الغضب کو پھنڈ دے۔ پہاوان وہ
 (صحیحین از مشکوٰۃ ہے جو غصے کے وقت اپنے
 نفس پر قدرت رکھتا ہو۔ صفحہ ۳۶۹)

ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ آپ کی ایک صاحبزادی نے مٹی پونچھ دی اور آپ کا سر دھلا دیا۔ لڑکیوں کا دل یو بھی نرم ہوتا ہے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگیں۔ آنحضرت دندنوں کی دراز دستیاں پیغمبرانہ صبر و سکون سے برداشت کر سکتے تھے لیکن آپ جسے شفیق باپ کے لیے بیٹی کی یہ نفی بحارف بقینا بہت زیادہ باعث کرب تھی۔ پھر بھی آپ نے فرمایا کہ: ”بیٹی، مت رو، بے شک اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے۔“

”شعب ابی طالب“ کے تین سال بھی اسی حیثیت سے آپ کے انتہائی صبر و ثبات کا امتحان تھے۔ آفات و مصائب کا

اپنے سر پر اپنا آنحضرت کے لیے آسان تھا ، لیکن اس میں دوسروں کی شرکت کا منظر آپ کے لیے بلا شبہ نہایت سفویہ انگیز ہوگا ۔ کھائی کے پاس سے جو لوگ گزرتے تھے انہیں بنی ہاشم کے قافلہ دہنوں کے رونے کی آواز صرف سنائی دیتی تھی ۔ ان جگرخراش صداؤں سے حضور کے فہم بخروج کی جو کیفیت ہوتی ہوگی ، اس کو وہی مالک الملک جانتا ہے جس نے انسان کا دل بنایا اور اس میں درد کی تڑپ پیدا کی ۔

ہدایت کے اسرار سمجھنے میں فرہس ہے شک سست تھے لیکن رموز ضلالت کے فہم و ادراک کے لیے ان کے ذہن کی مناسبت دنیا کی تاریخ ستم داری میں عید المہل ہے ۔ خود آنحضرت کی ذات اقدس پر جفائیں توڑنے میں بھی انہیں خاص لذت ملتی تھی لیکن وہ اس حقیقت کو خوب سمجھے ہوئے تھے کہ آنحضرت جیسے رحیم المزاح اور رقیب المشبہ انسان کے دل پر سب سے دہرا چرکا اس وقت لگے گا جب آپ کے متبعین مخلصین غنہ مشق ستم بنائے جائیں گے ۔ چنانچہ صرف ایک مسلمان گھرانے کی داسان مظلومی ہمارے رونکنے کھڑے دردن کے لیے کافی ہے اور ہاسر ، عمتار اور سمیت ۔ (ان کی ارواح پاک پر ہزار ہزار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں) اسے نام بس جنہیں بکھڑے وقت قلم ہاتھوں میں لرزتا ہے ۔ مگر ان لوگوں کی نظریں اپنے بادی کے نقش قدم پر جمی ہوئی نہیں ور نہ ان صابران میں سے تھے جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہیں ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں کسی کی طرف ہونا ہے ۔

یہ آنحضرت ہی کے فخرِ صحبت کا اثر تھا کہ غزوہٴ احد کے بعد جب خبیب بن عدی اور زید بن مسنہ رضی اللہ عنہما کو قریش نے فریب سے گرفتار کر لیا اور چند روز تک بھوک پیاس کے عذاب میں مبتلا رکھا تو ان کا پائے نہاب ایک کدوہ وقار کی طرح غیر متزلزل رہا۔ لیکن ان زردیوں کے لئے دارورسن کی ایک سخت تر آزمائش ابھی باقی تھی۔ کن کے خون کے آبلے ہوئے فواروں، ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں، کن کی اکھڑی ہوئی مائیں نے ابھی زبانِ حال سے ”ہو اللہ احد“ کے نعرے بلند نہ کیے تھے۔ آخر وہ دن ہی آیا کہ انہیں صلیب کے سامنے کھڑا ہونا پڑا لیکن آج بھی اس پنج روزگانی کی زعفرجام قوتیں، انہی تمام تر غمبات و تربہات کے ساتھ، کن کی آنکھوں کو ہیچ نظر آئیں۔

منصور وار گر بپرندت بہ پائے دار
مردانہ پامے دار، جہاں پائدار نیست

انہیں اختیار دیا گیا کہ کفر اور موت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، مگر اب بھی ان کے مقدس رہنما کا اسوۂ حسنہ دستِ غیب کی طرح اسی منزل کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جہاں پہنچنے کے لئے موت کی ہیبت افزا سرحد سے گزرنا ان کے واسطے ضروری ہو گیا تھا۔

فاقص ما انت فاض انما تو جو کچھ کرنے والا ہے
تقضى هذه الحياة الدنيا انا در کزر! تو دنیا کی اسی
آسنا برینا لیغفرلنا خطایانا ○ زندگی در حکم چلا سکتا ہے
(کہ ہم کو عذاب دے یا

بہت کرے تو جان سے مار
 ڈالے) اور بس ، ہم اپنے
 پروردگار پر ایمان لا چکے
 ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں
 کو معاف کرے ۔

ضاموں نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور نیزہ برداروں سے
 کہا کہ نیزوں سے ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو چھند
 ڈالیں ، ایک ایک عضو پر کیجئے لگاڑیں ' ۔ لیکن اسلام کے
 یہ بطل جلیل جوشِ فدویتِ حق کی ان بلائے فداک بلندبوں پر
 فائز ہو چکے تھے کہ اگر کفر کے نیزوں کی ان کے دل و جگر
 اور رگ و پوست کو چیر کر مغز استخوان تک بھی پہنچ جاتی
 تو ان کی لذت آزار پروانہ وار "العطش ! العطش" ! پکارتی ہوئی
 پائی جاتی :

تم بسوخت ، دلہ سوخت ، استخوانم سوخت
 تمام سوختم و ذوق سوختن باقیست !

قریش کے ابواستکبار کا منظر ابھی آنکھوں کے سامنے
 تھا کہ حکیم منصف کے دستِ قسوت نے نہایت اجل کے نیمخ تریں
 ہمارے پیغمبر کے جامِ ابتلا و شکیب میں ملا دیے ۔
 ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ نے ، تین دن کے فرق کے ساتھ ،
 حضور سے مفارقت جاودانی اختیار کی ۔ مگر اس سے کیا ہونا
 تھا ، جب آپ کی عزیمت اور انتقامت اسی پیغمبرانہ شان سے
 آپ کے ساتھ تھی ۔ اس خیال سے کہ شاید مکے سے باہر
 تبلیغ ہدایت میں زندہ کامیابی ہو ، آپ خدا کا آخری پیغام
 لیے کر طائف پہنچے ۔ مگر اس حق ناسنام بستی نے پتھر پر سائے
 اپنے مقدس مسہان کو اس قدر مجروح کر دیا کہ وہ بیہوش
 ہو کر گر پڑا ۔ لیکن ان صبر فرما مصائب کے باوجود اس
 ہمکر وفا کی زبان سے اگر کچھ نکلا تو یہ لفظ تھے :

ان لم یکن علی غضب	اللہی اگر مجھ پر تیرا غضب
فلا أبالی ولكن عافيتك أوسع لی	نہیں ہے تو میں بے فکر ہوں ،
اعوذ بنور وجهك الذی اشرق	کہوں کہ تیرا دامنِ رحمت
له الظلمت	میرے لیے زیادہ وسیع ہے ۔
	میں تیری ذات کے نور میں
	پناہ لیتا ہوں جس سے تمام
	تاریکیاں منور ہو جاتی ہیں ۔

شان نبوت کی ، فتح الفرج ، عظیم الشان شہرانی ، قریش کی
 سپہریں آنکھوں کو بجز ناکامی کے اور کسی رنگ میں نظر نہ
 آسکتی تھیں ۔ ان کی ستہرانی کے حوصلے اور بڑھ گئیے اور انہوں
 نے قطعی اور آخری طور پر اسلام کی پیش دہنی کا فیصلہ کر لیا ۔
 آخر صورت حالات کو دیکھ کر آنحضرت نے مومنین کے مختصر
 جماعت کو مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا ۔

و بعد ہجرت میں جو عظیم الشان درس حیات اور قبل نمید
 سوز تبلیغ ہدایت شہاں تھی ، اس کی حقیقت تک مغربی
 مورخین انہی قصور فہم کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ۔ چنانچہ
 انگریزی میں جب خیرالانام کی اس سنت کے لیے جو لفظ
 استعمال دیا گیا ہے وہ "فرار" کا ہم معنی ہے ۔ فرار کی
 نیرنگ خوف و ہراس کے جذبے سے بوقی ہے ، لیکن آنحضرت
 کی حسرت خیز ہر ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد اس
 قسم کے خوف و ہراس کو آپ کی ذات گرامی سے منسوب
 کرنا عقلاً محال ہو جاتا ہے ۔ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کی تلافی
 گرفت آپ کے سکون خاطر کو اس حد تک ہی رہا نہ
 کر سکی تھی کہ آپ کی جبین موجود میں اضطراب کی ایک نہکن
 پڑتی ۔ غار ثور میں جب خون کے دھبے دشمن سر پر آہی
 پہنچے تھے ، آپ کی اسقامت نے آپ کے ہار غار کو "لا تعزن
 ان الله معہ" کا پیغام دیا تھا ۔ دعوتِ انبیاء کی سوار
 جب آپ کی شہرگ کے قریب آ پہنچی تھی تو آپ کی
 شانِ عبدالمہی نے خدا کو اپنی شہرگ سے قریب تر پایا تھا ۔
 در اور حنین اور احد کی زبرہ انداز ساعتوں میں اعدا کے
 طاغور ہاتھ آپ کے رستہ توکل کو قطع نہ کر سکے تھے ، کیونکہ

اس حبل المتین کا دوسرا سرا خود قادر مطلق نے توہم رکھا تھا۔ پھر ایسے ”اشجع الناس“، ایسے مجسمہ صبر و ثبات، نے اپنی مساعی حقہ کا میدان بدل کر دنیا کو جو غیر فانی سبق دیا، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے یورپ کی عناد کیش منطق ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے کہ آنحضرت معاذ اللہ اپنی جان کے خوف سے مدینے کو بھاگ نکلے۔ دار الندوہ میں آنحضرت کے قتل کی سازش ضرور کی گئی تھی اور اس میں بھی شک نہیں کہ مکے کو خیر باد کہہ کر آپ نے اپنی جان بچالی، مگر اس سنت نبوی کی حقیقت صرف اسی قدر نہیں۔ اس مسئلے کی نسبت ابھی بہت کچھ اور بھی کہنے کی گنجائش ہے۔

وہ کیا محبوب مقصد تھا جس کی خاطر آپ تیرہ برس تک تمام مکے بلکہ تمام عرب کے مقابلے میں سینہ سپر رہے؟ یہ مقصد عزیز اس ارشاد ایزدی کے سوا کچھ نہ تھا :

و اما نرینک بعض الذی نعدہم ان کافروں سے جو وعدے
اونتوفینک فانما علیک البلاغ و ہم نے کہے ہیں ان میں سے
علینا الحساب ○ بعض کے پورا ہونے کا منظر

خواہ ہم تمہیں دکھا دیں اور
خواہ وفات دے دیں، تمہارا
کام (ہمارے پیغام کا) پہنچا دینا
اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

۱۔ خادمہ بارگاہ نبوی حضرت انس نے آنحضرت کی سیاحت کے زمانے میں حضور کو یہ لقب دیا تھا۔

وعلینا الحساب ! ہاں یہ ابدی حقیقت اپنی پوری الہامی
تجبیوں کے ساتھ شب و روز پیغمبر کے سامنے تھی ۔ اُس آخری
حج کے موقع پر جب حضور اپنی امت کے مختلف اطراف و اکناف
سے آئے ہوئے افراد سے رخصت ہوئے ، آپ نے لوگوں
سے کہا کہ ”ایک دن تم سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا ،
اُس وقت تم کیا جواب دو گے ؟“ اور جب ہزار ہا مومنین مخلصین
کی شعلہ انداز صداؤں نے تبلیغ نبوی کی ہدایت آموز
کامیابی کا اعلان دیا ، تو آپ نے تین بار آسمان کی طرف انہی
انہائی ، تین بار لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور تین بار ”الحم
لہم“ کا کلمہ طیبہ زبان سے ادا فرمایا ۔ جب حیات عنصری
کا پہلہ لہریز چوکا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کی ساعت
قریب آگئی ، اس وقت بھی ”فنا علیک البلاغ“ کی نص صریح
سرور کائنات کی نظروں کے سامنے تھی اور آپ کے منہ سے یہ
الفاظ نکلتے : ”میں تبلیغ کا حق ادا کر چکا ، اے خدا ، تو اس
کا دواہ رہ“۔ ”یتلوا علیہم آیاتہ ویزکسہم“ کی صداقت عظمیٰ
قدم قدم پر آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکتی تھی اور منزل حیات
میں آپ کا اٹھنا ، بیٹھنا ، ٹھہرنا ، چلنا ، سب اسی غایت
کے حصول کے لئے تھا ۔ کامل تیرہ برس تک خونخوار دشمنوں
کی مسلسل درازدستیوں ، بے محابا گستاخیوں کو آپ نے ایک
فوق الکرامت استقامت سے شکست دی اور عدوان و مغیان کی
اس مسموم فضا میں آپ کی ایک ایک سانس آپ کے خونچکاں
دل سے ”واصر علی ما احبک ان ذالک من عزم الامور“ کا

معجز نما جواب ملاقی رہی ، لیکن جب قریش نے ہدایت کی تمام راہیں اپنے لیے بند کر لیں ، ”ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم غشاوہ“ کی عملی اور واقعی تصویر بن گئے ۔ چنانچہ قبیلہ دوس کے سردار طہیل بن عمرو نے کانوں کو روٹی سے بند کر کے کہہ کہیں کوئی کامیاب ایمان اس راہ سے دل تک نہ جا پہنچے ، کفار کی ذہنی کیفیت کا نقشہ کھینچ دیا ۔ خود ابو جہل نے جناب رسالت مآب سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے پیری راست ایمانی پر شبہ نہیں ، لیکن جو بیغم تو لایا ہے میں اسے نہیں مانتا ۱۶

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر ضیعت ادھر نہیں آتی بھر یہی نہیں بلکہ آخری چارہ کار کے حضور پر یہ لوگ حضور کے قتل کے درپے ہوئے تو اس وقت محض اس خیال سے کہ مبادا وہ مقدس فرض بھی اس حباب مستعار کے خاتمے کے ساتھ نا تمام رہ جائے جس کی تکمیل کا فرمانے ازل سے مجھ سے وابستہ کر دی ہے ، آپ نے اپنے مولد و منشا ، اپنے اجداد کے قدیم شہر سے جدائی اختیار کی ، کیونکہ آپ کی آنکھیں اس مستحکم اور پائدار حقیقت کو دیکھ رہی تھیں : ”ان اللہ استری من المومنین انفسہم و اسوالہم بان لہم الجنة“ ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل ایمان جو جنت کی آرزو رکھتے ہیں ، اس بات کے مجاز نہیں کہ خوشنودی خدا کے سوا کسی اور مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان یا مال کو معرض خطر میں مبتلا کریں ، کیونکہ ان کی جان و مال کا مالک اللہ اور صرف اللہ ہے ۔ ہجرت کر کے آپ نے پھر ان عبد اللہ کی نہیں

بلکہ پھر رسول اللہ کی جان بچائی تھی (علیہ الف الف تحیات) اور اس پیغمبرِ اندامِ عمل سے آپ نے دُنب کو بھا دیا کہ صادقین کی زندگی "فتمنوا الموت" کے امر اور "لا تمنوا باید یکم الی التہلکۃ" کی نہی کا مجموعہ ہے۔ قریش نے قبولِ رشد و ہدایت سے قطعی انکار کر دیا تھا، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عمرِ عزیز کی نذر قی ہوئی ساعتوں کو بے کار کھونا اور بار بار نیشِ عقرب کا مزا چکھنا بدابِ خلافِ مصلحت تھا۔ چنانچہ اسی خیال نے جو آپ کو طائف لے گیا تھا، اب آپ کو مدینہ پہنچا دیا اور دنیا نے بالآخر یہ دیکھ لیا کہ حضور کی یہ مقصدِ سنت کس قدر عظیم برکت و حسنات کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ آنحضرت کو محض اسلام کے مقاصدِ عالیہ کی تکمیل منظور تھی۔ یورپ کے اس نوخیز تمدن کی نائناسِ تحسین آپ کے اعزاز میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی جس کے رنگِ معیار ہائے اخلاق ہمیشہ دنیا کے حوادث و تغیرات کی موجِ فنا پر رقص کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

اُس جاہلیت نے جو کئی صدیاں گزریں عرب قدیم کے آغوش میں پرورش پا رہی تھی ، اب پھر یورپ کی سرزمین سے سر نکلا ہے اور اس کے علم بردار حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت کا اظہار کر کے اپنے قدیم عربی بہشرووں کے نفسِ قسم پر چل رہے ہیں ۔ ”بافو میٹ“ اور ”بافوم“ کی نیرنگ نواز افسانہ طرازیوں کا وقت تو گزر چکا کہ ارباب جاہلیت جدیدہ کسی زمانے میں حضور رحمت دو جہاں کو اسی نام سے یاد کر کے ، حضور کو معاذ اللہ ایک خون آشام اور انسان خور دیوتا قرار دیتے تھے ۔ لیکن اب متعصبینِ فرنگ کے اعتراضات حکمت و فلسفہ کا طرہٴ فضیلت لگا کر ایک مضحکہ انگیز ادائے ثقاہت کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں ۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ جنگ ایک وحشیانہ فعل ہے جس کو کوئی روحانی تعلیم جائز نہیں قرار دے سکتی اور اسلام کی اشاعت تمام تر شمشیر و خنجر کی شرمندہ احسان ہے ۔ ان اعتراضات کی تردید بجائے خود اس قدر اہم اور اشاعتِ اسلام کا آسوۂ نبوت بہ حیثیت جناب رسالت مآب کی زندگی کا سب سے بڑا کرنامہ ہونے کے ، اس قدر عظیم الشان ہے کہ میں اس کی تشریح و توضیح کے لیے یہاں زیادہ گنجائش لکالوں گا ۔

زندگی ایک رزم گاہ ہے جس کی تمام ہنگامہ آرائیاں ایک اور صرف ایک مقصد کے حصول کے لیے جاری ہیں اور یہ مقصد وحید انسان کی تطہیر اور خدا کے نام کی تقدیس کے

سوا کچھ نہیں ۔ اس عالم وجود میں بدی نے ہمیشہ نیکی کو
مٹانے کی کوشش کی ہے اور نیکی نے ہمیشہ بدی کو نابود
کرنا چاہا ہے ۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

جو لوگ جنگ کو بے کار اور بے سود خیال کرتے ہیں
انہیں خود اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا آن کی روح
خیر و شر کی دو متضاد قوتوں کے تعارض و تصادم کا منظر
پیش نہیں کرتی ؟ یہی تعارض جب وسیع تر صورت اختیار کرتا ہے
تو افراد سے گزر کر اقوام و ملل تک جا پہنچتا ہے اور یہ
کشمکش وہاں بھی جاری رہتی ہے ۔

اسی کشاکش پیہم سے زندہ ہیں اقوام
یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی

بلاشبہ جنگ بذات خود کوئی ایسی خوش آئند چیز
نہیں کہ انسان اس کا آرزومند ہو کیونکہ یہ بہر حال اس
المناک حقیقت کی یاد تازہ کرتی ہے کہ انسان اگر فرشتہ ہے
تو شیطان بھی ہے ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ درشت صداقت
کہ دنیا میں بدی موجود ہے جو مادی قوتوں کو تصرف میں
لا کر نیکی کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہے ، پکار پکار کر ہم سے
کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے نیکی کی مدافعت اور محافظت نہ کی
تو اس کا نام دنیا سے آٹھ جائے گا ۔ رحم و کرم اور محبت
و شفقت نہایت مستحسن جذبات ہیں لیکن ہر جذبے کے استعمال
کا کوئی خاص موقع اور محل ہوتا ہے اور اسی موقع و محل کی
اضافت سے اس جذبے کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا

ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ازراہ غایت محبت مائپوں اور بچپوؤں
 دو ہائے لکے اور ان کی افزائش نسل کا باعث ہو تو اس کا یہ
 فعل دنیا کے کسی صحیح الدماغ اور سلیم العقل انسان کے
 نزدیک سزاوارستائش نہ ہوگا۔ مسلمان خدا کی عطا کی ہوئی
 تمام قوتوں سے مستفید ہوتا ہے لیکن ان کے اخلاقی مواقع استعمال
 سے بے نیاز ہو کر کورانہ طور پر ان سے کام نہیں لینا۔ اس
 کا رجب و محبت صرف نیکی کے لیے اور اس کا غمط و غضب
 محض بدی کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن اس باب میں شاید استدلال
 کی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ خدا کی عنایت سے انسان کو
 جنگ کے جواز کے لیے کبھی فلسفہ فرنگ کی تائید کا محتاج
 نہیں ہونا پڑا اور دنیا کے واقعات یورپ کے قیاسی اجتہادات
 کی مدد کے بغیر ظہور میں آتے رہے ہیں۔ جنگ ہمیشہ سے
 تھی اور آج تک ہے اور دنیا کی تمام سابقہ و موجودہ حکومتوں
 میں سے ابک بھی ایسی نہیں جس نے بعض نہایت سنگین جرائم
 کے لیے قتل کی سزا مقرر کر کے یہ ثابت نہ کر دیا ہو کہ
 امن و صلح کے قیام کے لیے طاقت کا استعمال نہ صرف جائز
 بلکہ ضروری ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ حیات انسانی
 کے ایسے اہم شعبے کے متعلق شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا سوا حسنہ خاموش ہوتا۔ آنحضرت نے جہاں ہر موقع پر
نا بحد امکان معرکہ حرب و قتال سے احتراز کیا ہے، وہاں
 اہل اور ناگزیر ضرورت پر کبھی اپنے فطری رحم و رفق اور
 حنہ و بردباری کو غالب نہیں آنے دیا، کیونکہ آپ کے تمام
 محربات ذاتی اغراض کی آلائش سے پاک اور خالص فی سبیل اللہ
 تھے۔

بائیں ہمہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
نے اشرار کی دباہی کے بجائے ہمیشہ ان کی اصلاح کے لئے
جد و جہد کی۔ طائف سے انتہائی مظلومی کی حالت میں
مراجعت کرتے وقت بھی آپ نے یہ نکتہ آموز حقیقت ارشاد
فرمائی :

”ہیں ان لوگوں کی ہلاکت کے لئے کہوں دعا
کروں ؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی
آئندہ نسلیں ضرور خدائے واحد کی پرمنش
کریں گی۔“

مسلمانوں کے لئے یہ ارشاد نبوی بہ نہایت نتیجہ خیز اور
بصیرت افروز ہے اور آنحضرت کے غزوات بھی اسی حقیقت کی
توضیح کرتے ہیں کہ لغز کی ہلاکت سے ان کا ایمان لانا
اسلام کو زندہ عزیز ہے۔ اس کے منہدی آئے چل کر میں
نصائر و امثال پیش کروں گا، لیکن یہاں ایک جرمن نو مسلم
ڈاکٹر ہیوگو مارکس کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں جو میرے
نزدیک آنحضرت کے جہاد بالسیف کے صحیح اسلامی مفہوم
کی نہایت عمدہ تشریح کرتا ہے۔

”آپ ہمارے میں تلوار لہتے ہیں اور دشمنوں سے اس
وقت تک جنگ کرتے ہیں جب تک وہ حق
و صداقت کے لئے مدد راہ ثابت ہوں لیکن جو بھی
فتح حاصل ہوتی ہے اور دشمن ہتھیار ڈال دیتا
ہے، آپ کے طرز عمل میں تغیر واقع ہوتا ہے۔“

شکست خوردہ اور کمزور حریف اب دشمن نہیں
 رہتا ، اُس کا خیر مقدم عفو و درگزر سے کیا جانا
 ہے ۔ نہیں ، بلکہ فاتح خود مفتوح کی دوستی کا
 خواہاں ہوتا ہے ۔“

فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا دنیوی اقتدار اور کفر
 کی طاقت کا قطعی زوال تمام عرب کو صاف نظر آنے لگا ، اُس
 وقت عکرمہ بن ابو جہل جیسا زبردست دشمن اسلام جو بارہا
 مسلمانوں کے خلاف معرکہ آرا ہوا تھا ، جس نے فتح مکہ
 سے کچھ ہی عرصہ قبل بنو خزاعہ کو جو مسلمانوں کے حلیف
 تھے ، تباہ کرنے میں نمایاں حصہ لیا تھا اور اب اپنی غلط کاریوں
 کی پشیمانی اور خوف سے دشت غربت میں مارا مارا پھر رہا تھا ،
 حضور کی رحمت کے بھروسے پر آپ کی خدمت میں حاضر کیا
 گیا ۔ آپ اس کو دیکھ کر فوراً اٹھے اور نہایت تپاک سے اُس
 کی طرف بڑھے ۔ اپنے شدید ترین اور شاید سب سے زیادہ خوفناک
 دشمن کے بیٹے کے لیے کامۃ ملامت کے بجائے خیر مقدم کے یہ
 الفاظ آپ کی زبان پر تھے : ”اے مسافر سوار ! تمہارا آنا
 مبارک ہو“ ۔

ہجرت مدینہ کے بعد قرآن حکیم نے مسلمانوں کو حسب ذیل الفاظ میں غزا و جہاد کی اجازت دی اور جنگ کے اسلامی نقطہ نظر کو کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر دیا :

أذن للذين يقاتلون بأنهم	مسلمان جن سے (بلا سبب)
ظلموا و ان الله علىٰ نصرهم	جنگ کی جاتی ہے ، اب ان کو
لقدیر الذین اخرجوا من ديارهم	بھی جنگ کی اجازت دی گئی
بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله	کہ وہ مظلوم ہیں اور خدا
ولولا دفع الله الناس بعضهم	ان کی مدد پر قادر ہے ، وہ
ببعض لهدمت صوامع و بیع	جو ناحق گھروں سے نکال
وصلوات و مساجد یذکر فیہا	دیے گئے ، سوا اس کے ان کا
اسم الله کثیراً ۝	کوئی اور قصور نہ تھا کہ وہ
	یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار
	ہی ہمارا خدا ہے ، اگر دنیا
	میں ایک قوم کو دوسری
	قوم سے بچایا نہ جائے تو بہت
	سی خانقاہیں ، کلیسا ،
	عبادت گاہیں ، مسجدیں جن

میں اکثر خدا کا نام لیا جاتا
ہے برباد کر دی جائیں۔

(سیرت شبلی)

قرآن مجید کا محولہ بالا اقتباس صاف بتا رہا ہے کہ جہاد
بالسیف کا یہ اذن عام اس وقت ہوا جب مسلمان ایک عرصہ دراز
کی مظلومی و ستم کشی کے بعد بھی تسلیم و رضا کی زندہ
تصویر بنے ہوئے، اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر، تین
سو میل دور کے ایک شہر میں جا بسے تھے مگر کفار قریش
نے، جن کے جذبہ بغض و عداوت کی پیاس ابھی نہیں بجھی
تھی، اپنی گرگوار خون آشامی کے ساتھ یہاں بھی ان کا
پیچھا کیا تھا۔ جنگ کی ابتدا ہمیشہ قریش کی طرف سے ہوئی۔
پہلا معرکہ غزوہ بدر تھا، اس میں بھی سبقت قریش نے کی۔
چنانچہ ہجرت کے دوسرے ہی سال ایک قریشی رئیس کرز
بن جابر الفہری اٹھائے بے باکی سے مدینہ والوں کے مویشی
لوٹ کر لے گیا۔ اس کے علاوہ مدینہ کی یہودی جماعت سے
مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی گئیں، مسلمانوں کو تباہی
و بربادی کی دھمکیاں دی گئیں اور بالآخر ان دھمکیوں کو
عملی جامہ پہنانے کے لیے ابوجہل نے وسیع پیمانے پر فوجی
تیااریاں شروع کر دیں۔ اسی طرح سویق اور احد کے غزوات
میں بھی جارحانہ اقدام کفار ہی کی طرف سے ہوا۔ اس صورت
حالات میں اگر آنحضرت کی پیغمبرانہ الوالعزمی دفاعی تدابیر
اختیار نہ کرتی تو مومنین کے قلیل گروہ کا نابود ہو جانا صاف
نظر آرہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا عظیم الشان مقصد حیات
بھی شاید تباہ ہو جاتا جس کی تکمیل کا احساس آپ

کو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کے ساتھ رہنا تھا ۔ چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے آپ نے خدا سے یہ خضوع و خشوع دعا کی کہ اگر تو نے آج اپنے ان مجاہدین کی حفاظت نہ کی تو دنیا میں تیری توحید کی منادی کرنے والا کوئی نہ رہے گا ۔ عام مورخین نے شاید کبھی اس نکتے پر غور نہیں کیا کہ مسلمانوں کی سبزدہ صد سالہ رزمیہ روایات کیوں اس کثرت کے ساتھ اس قسم کے دل آرا مناظر پیش کرتی ہیں نہ عین اس وقت جب ہنگامہ کارزار گرم ہے اور دونوں طرف کے سورما داد تہور دے رہے ہیں ، عساکر اسلام کا سالار ، نشہ شجاعت کی سرشاری میں فخر و غرور کا اظہار کرنے کے بجائے ، اپنی نیاز کیش ہشامی کو خاک تذلّل پر رولھے ہوئے ، فح و نصرت کے لیے خدائے قدیر سے تائید و اعانت کی التجا کر رہا ہے ۔ حقیقت میں یہ سب اس عظیم روحانی موت کے کرشمے ہیں جس کا سراغ شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جبین اقدس کے سجدوں کی تڑپ بدر ، احد ، خندق ، خیبر اور تبوک کے میدانوں میں چھوڑ گئی تھی ۔ خود ہندوستان کے دو بہت بڑے تاریخی معرکوں یعنی حملہ سورمات اور بانہ پت کی پہلی لڑائی میں قشون قاہرہ اسلام کے قائد آسودہ نبوی کا اتباع کر کے اہل نظر کے لیے فکر و بصیرت کا سامان بہہ پہنچا چکے ہیں ۔

خدا کے دست قدرت کی کارفرمائیاں بعض دفعہ ایسے ان دیکھے اور ان بوجھے طریقوں پر ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان کو بالعموم ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ۔ ۴۶ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ قریش اور آنحضرت کے درمیان ہوا ، اسے

متعدد صحابہ کرام ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مقرب بارگاہ رسالت بھی ، اہل کفر کے غلبے اور سر بلندی سے تعبیر کر رہے تھے ۔ لیکن پردہ غیب کے پیچھے بساط تقدیر کسی اور قرینے سے بچھائی جا چکی تھی ، اور یہی معاہدہ آخر کار مسلمانوں کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کے شہر کے دروازے کھول دینے والا تھا ۔ صلح حدیبیہ کو ابھی پورے دو برس بھی نہ گزرے تھے کہ قریش نے شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ، بنو بکر کے ساتھ مل کر ، بنو خزاعہ بر جو مسلمانوں کے حلیف تھے ، حملہ کیا ۔ بنو خزاعہ تاب مقاومت نہ لا کر کعبہ مکرمہ میں پناہ گزیں ہوئے لیکن بیت الحرام کی حدود مقدسہ کی عظمت بھی ظالموں کی خوریز و خون آلود تلواروں کو نیام میں نہ کر سکی ۔ بنو خزاعہ نے ان سے ، خود ان کے خدا کے نام پر ، امان مانگی ۔ مگر ان سفاکوں کے بلاکت بار خنجر ، کوندق ہوئی بھلیوں کی طرح ، بے دریغ اپنا کام کرنے لگے ۔ ”اللہک ! اللہک !“ کی مظلومانہ التجاؤں کے جواب میں خدا کے گھر کے اندر ”لا الہ الاہ“ کے فرعونی نعرے بلند ہوئے لیکن ان سرگشتگان ضلالت کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ خدا اس روز بھی تھا اور دس ہزار قدوسیوں کا لشکر جرار بھیج کر مظلوموں کی داد رسی کر سکتا تھا ۔ بنو خزاعہ میں سے چالیس ستم رسیدہ جان بچا کر دربار رسول میں پہنچے اور انصاف کے طلب گار ہوئے ۔ قریش نے علی رغم شرائط صلح ، اسلام کے ایک دوست دار قبیلے پر قاتلانہ حملہ کر کے گویا مسلمانوں کو دعوت جنگ دی تھی کہ ”آؤ اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے نکو۔“ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس تحدی کو قبول کیا

کہ اعانت حق اور تائید انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا ۔ مزید
 برآں یہ کیونکر ممکن تھا کہ صادق و امین نبی اسے حق
 معاملے کے متعلق ایک معاہدہ قبیلے سے ایفائے عہد نہ کرتا ۔

فتح مکہ کا دن بھی عجیب دن تھا۔ آج خدا نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر کے سر پر سطوت کبریٰ کا تاج رکھ کر اسے دینی و دنیوی کامرانی کی اعلیٰ ترین معراج پر فائز کر دیا۔ اسی شہر نے جہاں اسے گالیاں دی جاتی تھیں، جہاں اس کے سر پر نجاستیں ڈالی جاتی تھیں، جہاں اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ہاں اسی دارالکفر نے جواب دارالاسلام بننے والا تھا، آج اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ دنیا کہے گی کہ آج انا و غرور کے اظہار کا دن تھا، آج اس کا سر جوش و تفاخر میں ہفت افلاک سے بلند ہوتا تو بجا تھا اور کسی ساز و براق سے مرصع راہوار کی پشت پر بیٹھے ہوئے اس کی پر جلال آنکھوں کو قدم قدم پر اپنے دشمنوں کی رسوائی و نگوں ساری کا منظر دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ بظاہر اسی کی حکمت و تدبیر، اسی کے ایثار و استقامت نے یہ دن دکھایا تھا کہ آج مکہ کی فضا نعرہ ہائے تکبر کے غلغلے سے لرز رہی تھی۔ اسلام کی فوج تا بعد نگاہ ایک طوفاں خیز سمندر کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی جس کی آہستی اور ابھرتی ہوئی موجیں ہر طرف سے بہتی اور مسرتی آرہی تھیں۔ ایک ایک سپاہی نشہ شجاعت میں چور، سینے تانے ہوئے بلادالامین میں داخل ہو رہا تھا اور آفتاب صبح کی نورانی کرنوں میں مجاہدین کی کفر سوز تلوواروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہزار ہا جاں نثار غلام، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین متزلزل ہو رہی تھی، اس وقت پیغمبر کے گرد حلقہ زن

تھے ۔ مگر وہ جو عجز و فروتنی کی زندہ تصویر بنا ہوا اونٹ کی بیٹھ پر بیٹھا تھا ، اس کا دل فتح و کامرانی کی اس ساعت میں کسی اور جذبے سے سرشار تھا ۔ ایک آزاد شدہ غلام کا بیٹا جسے اسلام کی مساوات نے سر آنکھوں پر جگہ دی تھی ، اس سواری میں اس کا ردیف تھا اور فرط انکسار سے اس کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کے سامنے کے حصے سے لگا جاتا تھا ۔ اس عبرت آموز منظر کی علت فقط اتنی تھی کہ کوئی فاتح اپنے مفتوح شہر میں داخل نہیں ہو رہا تھا بلکہ خدا کا پیغمبر خدا کے گھر میں حاضر ہو رہا تھا ۔ کعبے کے اندر پہنچ کر بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شان نیاز دکھائی اور اس عظیم الشان کامیابی کے لیے اپنی عقل و تدبیر یا عزم و استقلال پر ناز کرنے کے بجائے حدائے قادر و توانا کے سامنے نہایت عجز و انکسار سے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا ۔

شاید غیر مسلم مورخین کو حیرت ہو کہ کس نامعلوم قوت کا تصرف قرون وسطیٰ کے خود مختار اور مطلق العنان مسلمان مصلحتین کو جادۂ عدل و انصاف سے منحرف نہ ہونے دیتا تھا ۔ مگر ہم مسلمانوں کے لیے جو اپنے پیغمبر کے سوانح حیات سے واقف ہیں اس سوال کا جواب دینا کچھ مشکل نہیں ۔ عجز و نیاز کا جو گر انماہ سبق رسول نے فتح مکہ میں اور خدا نے حنین کے دن اسلام کو دیا ، اُسے مسلمانوں نے کبھی فراموش نہیں کیا اور تاریخ اسلام کے تقریباً ہر دور میں کوئی نہ کوئی مسلمان تاجدار کسی نہ کسی رنگ میں اپنے بادی برحق

حضور شہنشاہ کوڑیں علیہ افضل التحیۃ کی اس سنت حسنة کے معجزانہ ثبات و قیام کا ثبوت دے چکا ہے۔ مثال کے لیے میں ایک ایسے اسلامی حکمران کا انتخاب کرتا ہوں جس کی قوم قبول اسلام سے پہلے بجز اپنی وحشت و جہالت کے اور کوئی مایہ امتیاز نہ رکھتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دیکھو کہ صدیوں کا فصل زمینی بیج میں حائل ہونے کے باوجود، حضور کے آسودہ مقدسہ کی مقناطیسی کشش نے سلجوقیوں کے ایک ذی جبروت فرماں فرما سے، اُن آخری تاریک ساعتوں میں بھی جب موت کا سایہ اُس کے ستارۂ حیات کو گھنا رہا تھا، وہ الفاظ کہلوائے جن سے زیادہ عبرت انگیز کلمہ دنیا نے شاید کبھی کسی مرنے والے کی زبان سے نہیں سنا۔ الپ ارسلان کتنا بڑا سلطان تھا! اس کی وسیع سلطنت سہل میں ترکستان سے لے کر ایشائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی اور جنوب میں سارا ایران اور سارا عرب اس کے زیرِ نگیں تھا۔ اُس کے شکوہ و جلال نے شرق و غرب میں خاندان سلجوق کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ آرمینیا میں اُس کے اقبال نے تائید ایزدی سے بازنطینی افواج کو شکست دی اور قیصر روم رومانس دیو جانس کو گرفتار کیا۔ اس معرکے کے بعد الپ ارسلان دو لاکھ کے لشکر کے ساتھ بجانب ترکستان روانہ ہوا لیکن قضائے دریا ئے جیحون سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی اور یہاں اپنے ہی ایک قیدی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ مگر اس سے پہلے کہ موت اسے ہمیشہ کے لیے سر زمین غیب کو لیے جاتی، اُس کی زبان سے یہ یادگار زمانہ کلمات نکلے:

”میں جب کبھی کسی ملک کی طرف لشکر کشی کے ارادے سے بڑھتا ہوں ، میں نے بارگاہ کبریٰ سے مدد کی التجا ضرور کی ہے ۔ لیکن کل جب میں ایک پہاڑی پر کھڑا تھا تو میری نظر اپنے صف پہ صف اور قطار اندر قطار عسا کر پر پڑی اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں دنیا بھر کا فرمان روا ہوں اور کوئی طاقت مجھے زبر نہیں دے سکتی ۔ آج خدا نے اپنے ایک نہایت ہی کمزور بندے کے ہاتھوں میرے سرور سربلندی کو توڑ دیا ۔ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور خدائے پاک سے اپنے اس گنہگارانہ خیال کی معافی مانگتا ہوں ۔“

الب ارسالان آج مرو میں سورب ہے اور اس کے مقبرے کا کتابہ ہمیں ان الفاظ میں اسلام کے اس فرزند جلیل کی داستان عبرت سناتا ہے :

سربال ارسالان دیدی ز رفعت رفتہ بر گردوں ؟
 بن مروا ، تا بخاک اندر سربال ارسالان بینی !

فتح مکہ ایک اور لحاظ سے بھی اسلام بلکہ دنیا کی تاریخ کشور کشائی میں شہرت ابدی کی سزاوار ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ کی طاغوتی صدائیں اس شہر میں اسلام کی آمد آمد کی نقیب بنی تھیں لیکن خود اسلام نے آکر سرکشوں کو بھی اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا اور شارع اسلام نے ”الیوم یوم البر والوفاء“ کے اصول عام کا نفاذ فرمایا۔ قریش سے، جن کے تشدد و تعذیب کے باعث امت مسلمہ کو جلا وطن ہونا پڑا تھا، جب حضور نے پوچھا کہ ”تم لوگ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟“ تو ان گمراہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کیسا صحیح جواب دیا: ”نیک سلوک کی، کیوں کہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں“۔ طبری لکھتا ہے کہ قریش کے اس طرز کلام پر رسول اطہر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے فرمایا: ”آج میں بھی تم سے وہی کہوں گا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

لا تثریباً علیکم	آج تم پر کوئی الزام نہیں،
الیوم یغفر اللہ لکم	خدا تمہیں معاف کرے کہ
وہو ارحم الراحمین ○	وہ بڑا ہی رحم کرنے والا

مہربان ہے۔

اگر ایک اتفاقی حادثے سے، جسے خود قریش کی شرارت نفس نے پیدا کیا تھا، قطع نظر کیا جائے تو خون کا ایک

تھرہ بہائے بغیر کسی شہر کو فتح کرنے کی یہ مثال اپنی نظیر
 آپ ہے۔ وہ غور قبائل جن کی آتش غضب بات بات پر بھڑک
 اٹھتی تھی، صرف ایک انسان کے روحانی تصرف کی بدولت،
 کس صالح و سکون کے ساتھ اپنے دشمنوں کے جہ سنیر کو حیرت
 ہوئے، قریباً مقتدر ابراہیم میں داخل ہو رہے تھے! چند ہی
 سال بعد چشم فلک نے ایک اور محترم شہر میں اسے ہی
 پرامن داخلے کا اشارہ دیکھا۔ بیت المقدس میں خاندانِ نبوی
 حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسی نشان کے ساتھ داخل
 ہوئے جس کا اولین جلوہ فتح مکہ کے دن دنیا دیکھ چکی تھی۔
 اب بھی وہی امانت اکسیر داؤں کو لپٹا رہی تھی، اب ہی
 فاتح اسی طرح ایک اونٹ لیے ہوئے، جس کی سواری میں وہ
 اور اس کا سلام برار کے حصہ دار تھے، اپنے مذبح شہر
 کے اندر حاکم و تواضع کی تصویر بنا ہوا داخل ہوا۔ نہ کوئی
 خونریزی ہوئی اور نہ ہتھیار و فساد۔ فقط اتنا ہوا کہ خلیفہ اسلام
 مسیحی بصری سرفروں کے ساتھ تیں کرتا ہوا اندر چلا گیا اور
 شہر خدا کے بنووں میں تھا! لیکن حروب صلیب کے زمانے میں
 جب شہزادہ ابن کے پرستار جو آج ہمیں نسطر کا الزام دیتے
 ہیں، اس بدالانبیاء کے اندر داخل ہوئے تو ان کے چند روزہ
 تسلط کے دوران میں (میں میں ایک عیسائی اہل قلبہ کے
 اتفاقاً نقل کرنا ہوں) "خوردہ" ل بھجوں کو دیواروں کے ساتھ
 ہٹک کر آن کے مغز پاش پاش کئے گئے۔ شیر خوار معصوم،
 فصیلاؤں کے اوپر سے نیچے پھینک دیئے گئے۔ لوٹ لوٹ کے
 شعروں میں کباب سبب کی طرح بھون ڈالے گئے۔ بعض آدمیوں
 کا ہیٹ یہ دیکھنے کے لیے چاک کیا گیا کہ شاید انہوں نے سونا
 نگل رکھا ہو۔ یہودیوں کو اپنے معبد میں ٹھسنا دیا جہاں

سب کے سب جلا دیے گئے۔ تقریباً ستر ہزار آدمیوں کا قتل عام ہوا اور خود جناب پاپائے اعظم کے نمائندے نے اس جشن میں حصہ لیا۔^۱ یہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی میں کوئی حربی نمونہ نہ تھا اور خالص دنیوی معاملات اور مقتضیات حکومت کے لیے انہیں روم والکبریٰ کی مشرک سلطنت کے نقش قدم پر چلنا پڑا کہ یورپ کے تمام ممالک کا سیامی شجرۂ نسب اسی بت پرست حکومت سے ملتا ہے۔ مگر جب رسول غازی اور نبی مجاہد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نمائندہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ مدینتہ الرسول میں خدا کی رحمتوں کا پیغام لایا تو اس نے تمام مسیحیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں نقدی اور خوراک دے کر امن و عافیت سے رخصت ہو جانے کی اجازت دی، کیونکہ اسلام اپنے مفتوحوں کے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہی حسن سلوک کا خوگر رہا تھا۔

فتح مکہ کے بعد آنحضرت نے مہاجرین مظلومین کو ان کی غصب شدہ جائدادیں بھی واپس نہ دلائیں^۲۔ خود حضور کے پدری مکان پر عقیل ابن ابی طالب نے جو بنو ناسلن تھے، قبضہ کر رکھا تھا مگر جب لوگوں نے پوچھا: ”کیا حضور اپنے دولت خانے پر قیام نہ فرمائیں گے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”عقیل نے ہمارے لیے مکان کہاں چھوڑا!“^۳ تمام صحیح اسلامی فتوح و محاربات میں عسا کر اسلام نے یہی پاک اصول پیش نظر

۱۔ ”یورپ کی تاریخ ارتقائے ذہنی“ مصنفہ ڈاکٹر ڈریپر۔

۲۔ زاد المعاد۔

۳۔ سیرت شبلی۔

رکھا ۔ مسلمانوں کی تاریخ نشورکشی خلافت راشدہ کے عہد سے شروع ہوتی ہے اور عرب سے باہر پہلا قابل ذکر مقام جو اسلام کے قبضہٴ اقتدار میں آیا ، حیرہ تھا ۔ حضرت خالد ابن ولید نے جو فتح مکہ کے بعد کے نظاروں سے درس بصیرت لیے چکے تھے ، اہل حیرہ کو ہر طرح کی سیاسی و مذہبی آزادی عطا کی اور شہر کی عنان حکومت بدستور رؤسائے شہر کے ہاتھ میں رہنے دی ، گویا اس مثال کا اتباع کیا کہ حضور شارع اسلام نے مکہ پر قابض ہونے کے بعد بیت اللہ کے موروں کا کید برداروں کو ان کی معزز خدمت سے بے دخل نہیں کیا تھا ۔

با وصف حضرت خالد ابن ولید کی اس مسالمت و رواداری کے خلیفہٴ وقت حضرت ابوبکر صدیق کی تاکید تھی کہ وادیٴ فرات کے کشتکار اپنی زمینوں سے محروم نہ کیے جائیں ۔ جنگ کے مروج مفہوم اور جہاد فی سبیل اللہ میں یہی فرق ہے ۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بعض نہایت سیاہ دل اور گمراہ کفار کو سخت سزائیں ضرور دی ہیں لیکن صرف اس حالت میں جب ان کی شقاوت ، حکم و ارشاد الہی کی بقا و استحکام کے لئے موجب خسر بن گئی ۔ آپ کی صبح اور جنگ ، آپ کا حب اور بغض ، حقیقی معنوں میں خدا کے لئے تھا ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول بالکل صحیح ہے کہ حضور نے بجز تحفظ محارم الہی کی نیت کے ، کبھی کسی کو ذاتی ایذا و آزار یا ذاتی مظلومی و ستم کشی کی سزا دینے کے لئے ، اپنے دامان رحم کے سے عطوفت سے نکال کر ، انصاف کی عدالت میں کھڑا نہیں کیا ۔ نہ صرف ذاتی استدادات معاف کر دیے جاتے تھے بلکہ حضور رحمتہ للعالمین کا کرم ہر اس خطا کا پردہ پوش ہو جاتا تھا جو اسلام اور خدا کے پیغام کے لئے مستقل طور پر خطرناک نہ ثابت ہونے والی ہو ۔ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ اسی آدمیوں نے علی الصبح کوہ تنعیم سے اتر کر نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو قتل کر ڈالنا چاہا لیکن سب کے سب خود گرفتار ہو گئے ۔ حضور نے انہیں کسی قسم کی سزا دیے بغیر رہا کر دیا کیونکہ ان لوگوں سے اسلام آگیا ، بحیثیت ایک دین و ملت کے مٹ جانے کا کوئی فائدہ و نفع نہ تھا ۔ ہندہ اور وحشی کی قساوت قلب سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کی بآء وابستہ تھی لیکن فتح مکہ

کے بعد مکے کے خط ہوش فانی کی رحمت نے ان دونوں شرمسار
مجرموں کی خطا کاریوں کو ڈھونڈ نکالا اور پھر بن الاسود نے
ساتھ جو ایک ایچا۔ سے حضور کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا
کا نازل تھا، یہ دونوں بھی معاف کر دیئے گئے، از بس کہ
آپ جیسے وفا فی اللہ انسان کے لئے ذاتی اہلہ کا اللہ سے خارج
از تصور تھا۔ میں نے اس مضمون کے آغاز میں ایک مقام پر
لکھا تھا کہ ہر پیغمبر اپنے ساتھ ایک عظیم الشان روحانی قوت
لاں ہے جو اس کے اپنے جنس کے دلوں پر ایک آسانی لرزش
طاری کر دیتی ہے۔ عرب میں یہ قوت اب کدشہ، منج
بوچی نئی۔ اس کا ایک جلوہ دنیا نے اس وقت دیکھا جب
ذوالنہار حیدری ایک یہودی کی گردن تک پہنچتے پہنچتے رک
گئی، جس نے یہ سمجھ کر کہ اب آخری ساعت آ پہنچی،
حضر علی مرتضیٰ زمراتہ وجہہ کے روٹے مبارک پر تھوک
دیا۔ وہی شمسیر جو بردار جسے اس مزید تھریک اسماعیل پر،
برق خائف کی طرح ڈرنا چاہیے تھا، اب نیام کے اندر تھی،
لیونکہ وہ جس کا حلقہ جو شمشیر زن کے مقدس دل میں بسا ہوا
تھا، شاید ذاتی ردیف کے خیال سے آلودہ غیظ و غضب
بوچکا تھا اور یہ حال تھا کہ رسول اطہر کا ایسا سجا عقیقت مند
نور ایمان کو نہ ٹپا نفسانیت سے ملوث کرے۔ یہودی زندہ
رہا، مگر یہودیت کے لئے نہیں بلکہ اسلام کے لئے۔

وصی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کدو شد نور ہ ہدا

اسیران جنگ کے ساتھ حسن سلوک کی جو مثال حضور
 ﷺ نے قائم کی ، دنیا کی حربی تاریخ آج تک اس
 کی نظیر پیش نہیں کر سکی ۔ قیدیوں کی گرفتاری کے بعد
 آنحضرت ﷺ سے پہلے اُن کے لباس کی فکر کیا کرتے تھے اور
 بسا اوقات انہیں قیدیہ لباس بغیر ربا کر دیتے تھے ۔ چنانچہ
 غزوہ حنین کے بعد رسول اللہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے اسوہ طیبہ کی
 تقلید میں دوسرے مسلمانوں ، نے مجموعی طور پر چہ ہزار
 قیدی اسی طریقے پر آزاد کر دیے تھے ۔ قیدیوں کی تواضع
 عزیز مسلمانوں کی طرح کی جاتی تھی ۔ اُن کے آرام و آسائش کے
 لیے اپنی راحت و آسودگی کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا
 جاتا تھا ۔ غزوہ بدر کے ایک قیدی نے ربائی کے بعد اپنی
 اسیری کی کیفیت اس طرح بیان کی :

”مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہو ۔ وہ اپنے اہل و عیال
 سے اچھا ہم کو کھلاتے تھے اور اپنے کنبے سے
 پہلے ہمارے آرام کی فکر کیا کرتے تھے“ ۔

لیکن انجمن جاہلیتِ جدیدہ کے ہسپانوی رکن ، نام نہاد
 تہذیب و تمدن کے اس دور میں آج بھی مغرب الاقصیٰ کے
 اسیر مجاہدین ریف کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں اور بہیمیت کے
 حوش میں ان بے کسوں کی مظلومی سے مسرت اندوز ہونے
 کے سر ہائے بریدہ کے پشتے اور دیواریں بناتے اور
 اُن کی زبانیں اور کان کاٹ کر نوک سنگین میں پرو لیتے ہیں ۔

اس بربریت کے مقابلے میں جب ہم جنگ کے وہ شریفانہ اصول دیکھتے ہیں جو آنحضرت ص نے قائم کیے تو بے اختیار زبان پر یہ الفاظ ربانی جاری ہو جاتے ہیں : ذالک فضل اللہ یوتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ۔

نجد کے رئیس ثمامہ بن اثال نے اسلام لانے کے بعد یمامہ سے مکے کی طرف غلے کی برآمد بند کر دی لیکن باوجود اس کے کہ اہل مکہ فریق مخالف کی حیثیت رکھتے تھے ، آنحضرت ص نے ثمامہ کو حکم دیا کہ غلہ بھیجنا بدستور جاری رکھے ۔ اسی ارشاد نبوی کا ایک کرشمہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رض نے جب اپنے عہد خلافت میں جنود مجاہدین کو بازنسنی طاقت کے خلاف روانہ کیا تو سرعسکمر اسلام یزید بن ابوسفیان کو یہ نصیحت کر دی کہ ”کھجور کے درختوں کا تباہ کرنا اور اناج کے کھیتوں میں آگ لگانا تمہیں منع ہے ۔ کسی ثمر دار درخت کو نہ کاٹنا ، نہ جانوروں کا نقصان کرنا ، سوائے ان کے جن کو تم قوت لایموت کے لیے ذبح کرو ۔“

اہل نظر جانتے ہیں کہ آنحضرت نے اس حیرت انگیز صبح، روز
 جنگی زندگی کا آغاز اسی صورت میں دوارا فرمایا جب کوئی
 دوسرا چارہ کار نہ رہا۔ اس حقیقت کا اندازہ اس سے ہونا نہ
 نزوۃ احد میں جب قریش کا پہلا ہتھیار پہا اور مسلمانوں کی
 قوت بظاہر ذرا ہی کم ہوتی ہوئی پائی گئی تو نگار جن کی
 بہت بڑھ گئی تھی، ہر طرف سے یورش کرنے لگے۔ چنانچہ
 معدن قبائل نے مہمیں اسلام کی مختلف جہانوں کو فریب سے
 قتل کر ڈالا، اور ہر ایک تاریخی واقعہ ہے کہ یہود کی
 عداوت عمارت نزوۃ احد کے بعد ہی سے شروع ہوئی۔ بنی قریظہ
 اور بنی فہستہ کے واقعات کو معترضین نے سان پیغمبری
 کے خلاف قرار دیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان قبائل نے
 حکومت ویت کے خلاف سازش کی تھی، بلکہ بنی قریظہ نے
 ایام محاصرہ میں اقدام بغاوت کر کے اپنے جرم کو سنگین تر
 بنا دیا تھا، اور پھر انہی ہی پر ہتھیار کے لئے حکم حضرت
 سے آیا، اس سے انہی قبیلہ کا قصہ درایا گیا، اس رمز
 کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نہایت عواذب کو معجزہ رکھ کر اپنے طرز عمل کا فیصلہ
 کرتے تھے۔ اگر اس فتنے کو اسی وقت دبا نہ دیا جاتا اور
 اس فتنہ کے باعث بعد میں بے شمار انسان خدا کا خون بہا
 تو اس خون ریزی کا ذمہ دار کون ہوتا؟ مشہور انگریز ادیب
 اور معتمد اخلاق جن رسکن کے بقول "فمنہ وفساد ایک
 اہل دیوانہ مرکب ہے جس پر چاندنوں کا قتل ہر کیف

مرجع اور افضل ہے۔ بنی قرینہ سے جو نبی اور حق بجانب
 ہو کر آیا کیا، وہ فریب واضح طور پر بفتہ است من الفضل
 کے اسلامی اصول کو نمایاں کرتا ہے۔ ایسے موقعوں پر صرف
 ایک ناعقبہ اندیشہ اندہ قدم ایک پوری قوم کو تباہی و بربادی
 کے قعر عمیق میں گرا سکتا ہے اور جذبہ عفو و ایسار کے
 انہار کی خاطر امن و آسائش کی حکومت دو اس طرح غارت
 کر دینے کی مہل بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اس
 خیال سے خودکشی کرے کہ دنیا میں کھانے والوں کی
 بقدر ایک کے کمی ہو جائے اور بھوکوں کا پیٹ پھرے۔
 لیکن اسلام اس قسم کی تباہ کن اخلاقی عیاشیوں کا محمل
 نہیں ہو سکتا۔ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندہ رہ کر دنیا کو
 مورد برکت و حسنات بنانا اس کا مطمح نظر ہے۔ اگر اس
 موقع پر آنحضرت بنو قینقاع و قریش کی غداری کو اپنے
 دامن کرم میں چھپا لیتے تو مسلمانوں کے فلسفہ سیاست میں
 ایک ایسی مثال قائم ہو جاتی جس کی تمہید آن پر فرض تھی۔
 لیکن حضور شارع اسلام علیہ احسن السمات جو اپنی امت کے
 استخلاف فی الارض کو دیکھ رہے تھے، ایک ایسے غلط
 سیاسی و اخلاقی اصول کا نفاذ نہ فرما سکے تھے جس سے
 تاسیس حکومت الہی کا تصور بخوبی خارج از امکان ہو جاتا ہے۔
 بدھ مت اور مسیحیت کو اپنے بر خود غلط "عدم تشدد" پر نذر
 ہے۔ لیکن اگر اس دل فریب اصول پر عمل کیا جاتا تو
 جاپان آج جاپان نہ ہوتا، نہ یورپ کی سرایا تشدد سلطنتوں کے
 باشندے ہمیں "عدم تشدد" کا درس دینے کے لیے آج موجود
 ہوتے۔ ان لوگوں سے اسلام صرف ایک سوال کرتا ہے :

"لم تقولون مالا تفعلون؟"

یہ عجیب تماشا ہے کہ اہل یورپ حکومت و سلطنت جیسے اہم شعبہ حیات کو مذہب کے اقتدار سے بے نیاز کر دینے پر تلے ہوئے ہیں اور اس منطق کے مطابق مدینہ منورہ میں حکومت اسلامیہ کے فیم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیوی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اسلام، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کا، میدان عمل آخر یہی عالم اخلاق و افعال ہے، اور دین و دنیا کوئی دو جدا حقیقتیں نہیں۔ افراد کا متعدد نظام تمدن ان کی حکومت ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ من حیث فرد ایک خاص ضابطہ حیات کے پابند ہونے کے بعد من حیث قوم کسی دوسرے آئین کے تابع ہوں۔ پس اگر کوئی مذہب سچا اور کامل ہے تو اسے لازماً انسان کی انفرادی رہنمائی کے ساتھ اس کی اجتماعی ضروریات کا بھی کفیل ہونا چاہیے اور اگر حیات انسانی کی انفرادی اور اجتماعی حیثیتوں میں کسی قسم کا تضاد پیدا ہو جائے تو محال ہے کہ مذہب زیادہ عرصے تک اپنے خلاص و صداقت کو برقرار رکھ سکے۔ اسلامی حکومت اہل ان کے اعمال کی ہیئت اجتماعی کا ہر تو ہے اور اس کے بغیر مذہب کا قیام و استحکام ممکن نہیں۔ علامہ شبلی مرحوم نے بالکل ٹھیک کہا ہے :

حکومت پر زوال آیا تو بھر نام و نشان لب تک :
چراغ کشتہ محفل سے آنھے گا دھواں کب تک ؟

حکومت کی قوت مذہب کے خاوص و صداقت کو برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک ضروری ہے ، اس کا قیاس ڈاکٹر ڈریپر کے بیان سے ہوگا جو لکھتے ہیں :

”اشاعت اسلام اور اشاعت مسیحیت میں ایک بہت بڑا اہم فرق ہے ۔ مسیحیت کو کبھی اتنی طاقت حاصل نہیں ہوئی کہ دولت روم کی بت پرستی کا قلع قمع کر سکتی ۔ جس قدر اس کو ترقی ہوئی اسی قدر بت پرستی کا عنصر اس میں زیادہ ملتا گیا ۔ ایک مذہب کی قدیم سکائیں زندہ ہو کر دوسرے مذہب میں آئیں اور نتیجہ یہ ہو جائے کہ مسیحیت بت پرستی کے ساتھ مخلوط ہو گئی ۔ لیکن عرب میں حضرت محمد نے قدیم بت پرستی کو ایسا مہایا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا ۔ جن عقائد کی آپ نے ، اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے ، تدقین کی ان میں بت پرستی کا ڈھونڈنے سے بھی سراغ نہیں ملتا“ ۔

اسلام کی اسی شان جہاں بانی کے تصدیق میں آج دروڑوں فرزندان توحید کی دردیں ایک خدا کے سوا اور کسی ذات کے سامنے نہیں جھکتیں ۔ دوسری طرف دروڑوں ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اپنی سچود پرور پیشانیوں کو نجاست شرک و کفر سے آلودہ کر رہے ہیں ! مسلمان اپنے بادی ص کے اس سموہ حسنہ کی طرف سے خالی الذہن نہیں ہو سکتے کہ اس نے دین کے استحکام کے لیے حکومت کا قیام ضروری خیال کیا تھا اور وہ از روئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجبور ہیں کہ

خلافت اسلامیہ کے دینی مہموم سے اس کی ذہنی حیثیت
ناقابل انفکاک ہے ۔

اس حکومت الہی کے قیام کا منشا و مقصد کیا تھا ؟
نبران کے عیسائیوں کے فائدے کے لئے جو فرمان باریک، نبوت سے
صادر ہوا تھا اس میں بہت بڑی حد تک ہمیں اس سوال کا شافی
جواب مل جاتا ہے ۔ اسلام کا دامن رحمت مسلم اور غیر مسلم
دونوں کی حفاظت کے لئے جائز حد تک پھیلا ہوا ہے ۔ وہ دنیا
کے خوف کو امن سے بدلنے کے لئے آیا ہے ۔ اس کی جنگ صلح
کا پیغام اور اس کی تلوار امن کا پرچہ ہے ۔ وہ دنیا کے ہنگامہ و
فساد کو مٹا کر حکم خدا کے اعلان و نفاذ پر مامور ہوا ہے
اور اشارۃ ایزدی کے مطابق اہمیت صلوات ، ایثار زکوٰۃ ، اس
بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے فرائض اولیٰ میں داخل ہیں ۔
ان مقاصد مہمہ کی تکمیل اور پھر ایسی سرزمین میں جو صدیوں
تک جاہلیت کا صنم کدہ بنی رہی تھی ، اسی خالق عظیم کی
مقتضی تھی جس کا ظہور عرب کے گیم پوش شہنشاہ سے ہوا ۔

۱ ۔ الذین ان مکنتہم فی الارض اقاموا صلوٰۃ و اموا نرکوٰۃ و امروا
بالمعروف و نہوا عن المنکر و ہذا صراطی المستقیم (سورہ الحج)

حضور کی ذات اقدس اس قدر متنوع ، اس قدر متفرق ، بلکہ ہر حالات ظاہر و مخالف ، فضائل اخلاق کی جامع ہے کہ مثال اس وصل دہندہ دین و دنیا کی داستان حیات ہر نظر ڈال کر شہسدر رہ جاتی ہے اور معاً یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ الہانی فلسفی ہیگل کا نظریہ اتحاد اضداد (جو زیادہ صحیح لفظوں میں "نظریہ متضادات" سے تعبیر کیا جا سکتا ہے) عام روحانیات کی ماورائے حکمت کارگاہ کے اندر بھی جاری و ساری ہے ۔ بعض خصائل حمیدہ کی نوعیت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ عوام اس کے بادی النظری تناقض کی بنا پر ان کو ناقابل اجتماع تصور کرتے ہیں ۔ لیکن درحقیقت یہ مختلف اور متعدد قوائے اخلاقی بابہ تکمیل و تہذیب کا رابطہ رکھتے ہیں ۔

حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ص دوشیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے ۔ کیسا دل نشین منظر ہوتا ہوگا کہ جب کوئی خطا کار سامنے آ کر معافی کا طالب ہوتا تو خود معاف کرنے والے کی گردن سرم سے جھٹک جاتی اور روئے انور ہر فرط حیا سے سرخی دوڑ جاتی ۔ اسی عذیف اور بے لوث ، اسی ہر سکون اور خاموش طبیعت کے انسان کا رہنائے عام کی حشت سے عرفیہ عمل میں لگنا اور اس بہت فرسہ زندگی کی تمام مقتضیات کو عملی وجہاً کمال پورا کرنے عاجز سے کم نہیں ۔ انتہائی شرم و حیا اور خاکساری و فروتنی کو کسی عام رہنما کے لوازم حیات مثلاً خطابت وغیرہ سے بہت کم لگاؤ سمجھا جاتا ہے ، کیونکہ اس زندگی کے لیے جرأت و

جسارت اور تحکم و بے باکی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ۔
 رسول اللہ ص نے ان دو بے ظاہر متضاد حیثیتوں کو وصل دے
 دیا اور تیرہ سو برس ہوئے زمانے نے دیکھا کہ ایک ہی انسان
 دنیا کا سب سے بڑا بادی اور حیائے کامل کا مظہر اتم بھی تھا ۔
 وہی ایک انسان جس کا حلم و تحمل اپنے خادم کو اس کی پوری
 مدت ملازمت میں ایک دفعہ بھی یہ کہنے کا روادار نہ ہوا
 تھا کہ ”تو نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا؟“
 جس کا حسن خلق معاملات ارشاد و ہدایت میں بھی اس قدر
 ذکی الحسن تھا کہ کسی شخص کی نا مطبوع حرکت پر اس کا
 نام لیے بغیر فقط اتنا کہہ دیتا تھا کہ ”وہ کیسے لوگ ہیں جو
 یہ کرتے ہیں!“ جو اپنی مروت کے ہاتھوں خود عقوبت میں
 گرفتار ہونا گوارا کرتا تھا لیکن دوسروں سے یہ کہنے کا حوصلہ
 نہ رکھتا تھا کہ تمہارے اس کام سے مجھے تکلیف ہوتی ہے“ ،
 اسی ایک انسان کے سامنے جب بڑے بڑے معزز عمائد قریش کی
 درخواست آئی کہ قریشی مجرمہ فاطمہ بنت الاسود کا گناہ سرقہ ،
 اس کی عزت نسب کا لحاظ کر کے معاف کر دیا جائے ، تو وہ
 از فرق تا بہ قدم جلال و جبروت الہی کی تصویر بن گیا ، اور
 اس نے نہایت جوش سے کہا : ”بخدا اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ
 کام کرتی تو میں ضرور حد جاری کرتا“ ۔ خلق نبوی کے اسی
 آسمانی اعتدال کے صدقے میں وہی ایک شمشیر جو صاعقہ عدل بن کر
 عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث اور بنو قریظہ کی گردنوں

۱ - مشکوٰۃ صفحہ ۴۴۱ (روایت حضرت انس رض) -

۲ - شفا صفحہ ۵۲ (روایت حضرت عائشہ صدیقہ رض) -

۳ - یہی حقیقت اس آیت کریمہ کی شن نزول ہے : ان ذلکم کان

یوذی النبی فبسنہی منکم واللہ لایستحی من الحق (سورہ الاحزاب)

پر چمکی تھی ، آید رحمت بن کر بہار بن الاسود اور وحشی اور
 کوہ تنعیم کی حماد اور جمعیت کے سروں پر سایہ افکن ہو گئی ۔
 انکسار اور تواضع کی یہ کیفیت تھی اور تکبر و خود پسندی
 سے اس درجہ احتراز تھا کہ مدینے کی ایک مجذوب سی عورت
 نے اپنے کسی کام کے لیے حضورؐ کو رستہ چلتے روک لیا تو
 شہنشاہ عربؓ دیر تک سر رہ گزار بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا ۔
 چھوٹے بچے شوق سے سرور کون و مکنؓ کے پاس آتے تھے ۔
 حضورؐ اُن کو گود میں بٹھاتے اور اُن کے ساتھ کھیلتے تھے ۔
 اُن کے معصوم دلوں میں کبھی یہ خیال بھی نہ آتا تھا کہ
 جس شخص کے ساتھ ہم طفلانہ شوخیاں کرتے ہیں ، وہ دنیا
 کا سب سے بڑا انسان ہے ۔ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے
 تو بنی عبدالمطلب کے بچے آپ کے استقبال کے لیے خوش خوش
 بھاگتے ہوئے آئے اور آپ نے نہایت شفقت سے اُن میں سے ایک
 کو اٹھا کر اپنے آگے اور ایک کو اپنے پیچھے سوار کر لیا ۔
 ان حقائق پر اگر غور کیا جائے تو دنیا کے عام واقعات و مشاہدات
 کی رو سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جس مقدس انسان نے
 جذبہٴ حلم و محبت کو اس حد تک فروغ دیا تھا ، اُس نے اپنا
 رعب اور دبدبہ بھی کھو دیا ہوگا لیکن یہاں بھی وہ وجود قدسی
 ایک وقت مقابل کی تکمیلی قضیات سے بوجہ احسن پرورہند تھا
 اور اُس کے خالق انکسار کے اتمام کے لیے اُس کا وقار موجود تھا ۔
 چنانچہ فتح مکہ کے دن جب ایک شخص نے حضورؐ رسالت

۱۔ ذکر اسلام عدی بن حاتم در سیرت ابن ہشام ۔

۲۔ بخاری صفحہ ۸۸۸ و صحیحہ ۹۰۰ صفحہ ۹۰۰ وغیرہ ۔

۳۔ بخاری صفحہ ۲۴۲ ۔

میں آکر عرض کرنا چاہا تو جلال نبوی نے اُس کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا۔ آپ نے اُس کو اس طرح تشریف دی :
 ”گنہگار و مت ، میں کوئی بادشاہ نہیں ، ایک غریب قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سو ڈھاکوشت ڈھایا کرتی تھی“۔
 کہتے ہیں کہ شاعر کے دل میں سارے جہان کا درد ہونا ہے لیکن جو غم اس عالم بہت و بود کے دھندلے نظاروں سے پیدا ہو ، اُسے اُس اندوہ اکبر سے کہ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی جو عالم بافی کے جدوۂ سرشار کا آفریدہ ہو۔ بروقت کی نگاہیں بروقت کی بروقت کا تبسمہ ، ایسے شخص کا طبعی خاصہ نہیں ہو سکتا جسے بچپن ہی سے غور و فکر کی عادت ہو ، اور ایک زبردست حکمران ، مدبر ، اور سب سے بڑھ کر ایک بیغمبر ، کے اہم فرائض جس کے ذمے ہوں۔ غور و فکر کی یہی عادت شعرا میں نالاں و فغاں کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اکثر حکماء کے لیے اُن کی ”فلسفیانہ ترش روئی“ یا کم از کم ایک مستقل اور دائمی محزونی و افسردہ خاطری کی علت بن جاتی ہے جس کے باریک بدل آن کی پہچانی پر ہمیشہ چھانٹے رہتے ہیں۔ حضور خواجه بر دوسرا اگر حد غم و اضطراب کے دو جہان اپنے قلب بال میں چھپائے ہوئے تھے ، چنانچہ صحیحین میں ہے کہ آپ فرما کر کرتے تھے : ”لو دو ! جو کچھ میں جانا ہوں اگر تم جانتے تو تم دو ہنسی کم اور رون زیادہ آنا“ لیکن غم دو جہاں کا یہ بار عظیم بھی حضور ص کو اس حقیقت سے بے خبر نہ رکھ سکتا تھا کہ آپ کے صحابہؓ اور ملنے والے آپ ہی کے نور تبسمہ میں جیتے تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ہر شخص سے بخندہ جبینی

پیش آنے تھے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے بعد میں بار بار حاضر خدمت ہوا مگر یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ حضورؐ نے مجھے دیکھا ہو اور تبسم کے انوار چہرہ مبارک پر ہویدا نہ ہوئے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب رسالت مآبؐ سے زیادہ خوش خلق اور خوش مزاح نہیں دیکھا، اور شفاء عیاض میں ہے کہ دشمن ہو یا کافر، آپ ہر ایک سے بہ کشادہ پیشانی ملتے تھے۔ یہی وہ سحر تھا جس سے آپ کے مخالف بھی رام ہو جاتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار جب آنحضرتؐ کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے تو ایک طرح سے حقیقت کے بہت قریب پہنچ جاتے تھے۔

جس شخص کی تکریم و تعظیم اس حد تک کی جاتی ہو کہ اس کا تھوکر تک ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہو، اس کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہ گرنے پڑتا ہو، اس کی آواز کے بلند ہوتے ہی تمام دوسری آوازیں خاموش ہو جاتی ہوں، اس کے اشارہ ابرو پر بڑے بڑے شریف و نجیب اور غیور و عالی مرتبت عقیدت مند نوکروں کی طرح دوڑتے ہوئے آتے ہوں، ایسے شخص کے دل میں اگر اپنے وقار منصبی کا خیال پیدا ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ مگر یہاں کیا کیفیت تھی؟ زید بن معنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، اُن سے آنحضرتؐ نے کچھ قرض لیا تھا اور اگرچہ ادائے قرض کی ميعاد میں ابھی کچھ دن باقی تھے، انھوں نے تقاضا کرتے وقت آنحضرتؐ سے سخت درشتی اور بد زبانی کا سلوک کیا۔ آنحضرتؐ خاموشی سے سنتے

جاتے تھے اور مسکراتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے افراتفرہ ہوئے تو آنحضرتؐ نے انہیں روکا اور کہا : ”عمر! مجھے تم سے بہ امید نہ تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے حسن تقاضا اور مجھے حسن ادا کی تاکید کرتے“۔ یہی وہ اسباب تھے جو قیام حکومت اسلام کا باعث ہوئے، کیوں کہ اس نصرتِ پڑوبی کی خاطر یہودی اپنے سردار کعب بن الاشرف کو چھوڑ کر سرورِ دو جہاں محمد مصطفیٰ کی عدالت میں آتے تھے جہاں اس ارشادِ الہی کی تعمیل کی جاتی تھی :

وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط^۱ اور اگر تو ان (غیر مسلم
ان اللہ یحب المقسطین ○ لوگوں) میں فیصلہ کرے تو
انصاف سے فیصلہ کر۔ بے شک
اللہ انصاف کرنے والوں کو
دوست رکھتا ہے۔

جن فضائل اخلاقی کو کم تر درجے کے انسان اپنے نقص فطرت کی بنا پر متناقض اور ناقابلِ اجتماع خیال کرتے آئے تھے، محمد رسول اللہ نے ان کے مزاج و ترکیب کو اعتدال پر لا کر ثابت کر دیا کہ وہ دراصل خلقِ انسانیت کی تکمیل و اتمام کرتے ہیں اور اس طرح تاریخِ کائنات میں، شاید پہلی اور آخری دفعہ، ایک کامل انسان کا ظہور ہوا۔ ولیم میور کو اعتراف ہے کہ عیسائیت پانچ سو برس کی تعلیم و تئین کے بعد بھی عرب کی وارسنگی پر غالب نہ آسکی۔ یہودیت اپنی مسلسل کوششوں

کے باوجود اس آزاد خنہ میں ناکام رہی لیکن اب حالت ہی
 کچھ اور تھی۔ رحمت الہی نے بالآخر ان آوارہ سر شتر بانوں
 کو آگھیرا تھا۔ بھلا بلی کے خزانے کو چھولینے کے بعد بھی
 کسی شخص کا سکون و جمود قائم رہ سکا ہے؟ یہ فرزندان صحرا،
 اولین مرتبہ ایک انسان کامل کے رو برو تھے، اور اس کی
 روحانیت کے پیہم برق و ش جلوسے پورے عرب کی بستی
 کو لرزا رہے تھے۔

انتقام کی رسم جاہلیت قدیمہ کا مایہ ناز شعار قومی تھی ۔
 آنحضرت ص کی تعلیمات کے تصدیق میں عفو و رحم کے ساتھ انسانیت
 کا ازلی پیمانہ ازسرنو استوار ہوا اور جاہلیت کے تمام دستور
 پیغمبر ص کے قدموں کے نیچے پامال ہو گئے ۔ اس مبارک دور کا
 آغاز آپ نے اپنے خاندان سے کیا اور سب سے پہلے ابن ربیعہ
 بن الحارث کا خون معاف کیا ۔ اسی طرح وہ تمام مجرمین بھی
 معاف کر دیے گئے جو تیرہ برس تک بلکہ اس کے بعد بھی
 رسول اللہ اور ان کی امت پر ہر قسم کے ستم توڑ کر اپنے دل
 کے حوصلے نکالتے رہے تھے ۔ دشمنوں سے خون ریز انتقام لینے کا
 اصول جاہلیت قدیمہ و جدیدہ دونوں کے شعار مشترک کی حیثیت
 رکھتا ہے ۔ البتہ دور قدیم کے اہل جاہلیت کو یہ فضیلت حاصل
 ہے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے ، وہی کرتے تھے ۔ لیکن
 ارباب جاہلیت جدیدہ ، اپنا اصول حیات تو یہ بیان کرتے ہیں
 کہ نکوکار انسان کے دونوں گال طغیوں کے لیے بنائے گئے
 ہیں مگر عملاً اپنے جذبہ انتقام کی شان بہیمیت میں عرب قدیم
 کی ضلالت و جہالت کی ” ارتقائی “ پیداوار معلوم ہوتے ہیں ۔
 سرزمین فرنگ کے یہ ” جدید قبائل “ گزشتہ جنگ عظیم سے
 پہلے ایک معمولی سے قتل پر بھڑک اٹھے تھے ، اور اس طرح
 تاریخ روزگار کا وہ سب سے بڑا محاربہ برپا ہوا تھا جس کے
 سامنے ہنگامہ بکر و تغلب کے افسانے گرد ہو کر رہ گئے ۔ اس
 کی وجہ صرف یہ ہے کہ نسلی و وطنی تعصب کے لات و بیل
 کے سامنے حرص و آز اور نخوت و نفسانیت کے پجاری ، یورپ میں

آج بھی سر بہ سجود ہیں ۔ بلا شبہ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ انسان ایک خاص گھرانے ، ایک خاص ملک ، ایک خاص قوم کا رکن ہونے کی حیثیت سے ایک مخصوص حلقے کا پابند ہے ، لیکن اس کا یہ محدود حلقہ علائق و روابط خود ایک وسیع تر دائرہ کائنات میں شامل ہے اور ایک ادنیٰ وحدت پر اعلیٰ اور وسیع تر وحدت کو قربان کر دینا صریح غلطی ہے ۔ شعوب و قبائل کی تقسیم محض انسان کی انفرادی حیثیت کی تعیین اور شناخت کے لیے ہے تاہم دنیا کے کار و بار تنظیم و ترتیب سے چلتے رہیں ، نہ یہ کہ اس فرق کو بنائے خلاصت قرار دے کر انسان اپنے ہی نبی نوع کی دردیں کاٹنے لگے ۔ دنیا کے سب سے بڑے بت شکن نے کعبے کے تین سو ساٹھ بتوں کے ساتھ ، عنایت نسل و وطن کے بت کو توڑ کر اس کی پرستش بھی ہمیشہ کے لیے حرام کر دی اور حجتہ الوداع کے خطبے میں اعلان کر دیا : ”یس لعربی فضل علی العجمی ولا لعجمی فضل علی العربی ، انکم ابنہ آدم و آدم من التراب“۔ اس ارشاد اقدس کی تقلید میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ذہنی کا خون مسکن کے خون کے مانند ہے“ مگر یہ خلاف اس کے جاہلیہ جدیدہ کی سب سے بڑی سلطنت کا ایک جلیل القدر رکن کہنا ہے کہ اس کی قوم کے کسی فرد کے خون کا ایک قطرہ تمام سلطنت ایران کے خون کے برابر ہے ۔ اللہ ! اہل اسلام اور کفر میں کیسا عظیم فرق و تفاوت ہے !

آنحضرت ص نے مکے کے بین القبائلی عقد مداخلات میں نسبی تفریقات کی کشمکش غرور کو مٹا دیا اور مدینے کے مشہور تر

عقد مواخات میں ملکی و وطنی اختلافات مٹو کر دیے۔ چنانچہ زمانہ دیکھ چکا ہے کہ بارگاہ رسالت میں ابو بکر رضہ اور عمر رضہ اور علی رضہ کے پہلو بہ پہلو صہیب رضہ اور سلمان رضہ اور بلال رضہ بھی موجود تھے، رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت سلمان ہارسی نژاد تھے مگر قبول اسلام کے بعد ان سے کسی نے ان کا حسب و نسب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: ”سلمان ابن اسلام ابن اسلام۔“ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت الاسود نے چوری کی۔ قریش نے جو چاہتے تھے کہ معاملہ دب جائے، حضرت آسامہ بن زید یعنی اسی غلام کے بیٹے کو اپنا وکیل بنا کر آنحضرتؐ کے پاس بھیجا جسے کچھ ہی عرصہ قبل ان کا شرور نسل خاطر میں بھی نہ لاتا۔ حضورؐ نے غضب آلود ہو کر فرمایا: ”بنی اسرائیل اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ غرباء پر حد جاری کرتے اور امراء سے درگزر کرتے تھے۔“ اسی تعلیم پاک کے اتباع میں حضرت عمر فاروق رضہ نے ثابت کر دیا کہ اسلام کے دربار میں ایک عام مسلمان اور جبکہ بن الایم غسانی جیسے ذی شوکت رئیس برابر ہیں۔ سلطنت روما میں امراء اور عوام کی باہمی کشمکش دو صدیوں سے زیادہ عرصے تک جاری رہی تھی۔ چنانچہ رومیوں کو ان خانہ جنگیوں کی بدولت چوتھی صدی قبل مسیح کے نصف آخر تک اتنی فرصت بھی نہ ملی کہ بیرونی معاملات کی طرف متوجہ ہو سکتے۔ حضور ختم المرسلینؐ نے اپنی مثال حسنہ سے سیاست اسلام کی بنیاد ایسی مستحکم کر دی تھی کہ اس قسم کے خطرات سے آج تک سابقہ نہیں پڑا۔ دنیا کو معلوم

ہو چکا تھا کہ جن غلاموں کو وہ ذلیل و حقیر سمجھتی رہی تھی ،
 انہیں میں زید و رضہ اور آسامہ اور بلال رضہ بنی پیدا ہو سکتے ہیں ۔
 انہیں تعلیمات مقدسہ کے صدقے میں آج صرف اسلام کو یہ امتیاز
 حاصل ہے کہ اس کے سلام مختلف زمانوں میں مشرق سے
 لے کر مغرب تک تفت سلطنت پر جلوہ گر ہوتے رہے ، چنانچہ
 خود ہندوستان میں اسلامی حکمرانوں کا ایک سلسلہ جو
 خاندان غلامان کے نام سے مشہور ہے ، آنحضرتؐ کے قائم کردہ
 اصول مساوات کی نہایت روشن نشانی ہے ۔ آنحضرتؐ نے
 اُن لوگوں کو جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ، آپس میں
 بھائی بھائی بنا دیا اور جو دوست تھے اُن کی مودت کو پہلے
 سے زیادہ مضبوط اور پایدار کر دیا ۔ اسلام سے پہلے دو آدمیوں
 کے لئے وجہ اتحاد یہ تھی کہ ایک قوم کا خون دونوں کی
 رگوں میں دوڑتا ہے ، ایک ہی خاندان نے دونوں کا خمیر ہستی
 اُٹھایا ہے ، لیکن آنحضرتؐ نے اپنے مقدس نمونے اور پائے
 تعلیم سے حبل الہمین ابزدی کے اعتصام کو ایک انسان اور
 دوسرے انسان کے درمیان واسطہ بنایا

فا صبحنہم بنعمتہ اخوانا خدائے بزرگ و برتر کے
 وکنتم شایئنا حنرۃ احسان عظیم سے تم لوگ
 من النار فانذکم منہا بھائی بھائی بن گئے حالانکہ
 تم ایک قعر آتش کے کنارے
 پر تھے جس میں گرنے سے
 اُس نے تمہیں روک لیا ۔

ہنری جیمز کے ایک سبق آموز قصے میں ایک ایسے شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے ، جو معاشرتی وجود تو رکھتا ہے مگر کوئی خانگی وجود نہیں رکھتا ، یعنی عام صحبتوں میں اس سے زیادہ خوش آئند اخلاق اور پسندیدہ اطوار کا آدمی اور کوئی نہیں ملتا ، لیکن اس کے پیچھے پیچھے اگر اس کے دھڑکے اندر چلے جاؤ تو وہ خائب ہو جاتا ہے اور بجز کپڑوں کے ایک جوڑے کے اور کچھ نہیں رہتا ۔ تلبیس و نوذ کی جس حقیقت کی طرف اس قصے میں استعارۂ اشارہ کیا گیا ہے ، اس کی جھلک ہم اپنے گرد و پیش کے بہت سے مشہور اور بڑے بڑے آدمیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور سچ بوجھ تو کسی انسان کے لیے خانگی و غیر خانگی زندگی میں مطابقت پیدا کرنا نہایت عظیم روحانی قوتوں کی مساعدت کے بغیر ناممکن ہے ۔ اگر ہم کبھی اپنے ہی فہر و باطن کا جائزہ لیں تو اپنی عبرت و بصیرت کے لیے عجیب و غریب تناقضات کے کرشمے دیکھ سکتے ہیں ، لیکن حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرشار حق کی زندگی میں اس دورخی کی گنجائش کہاں رہ سکتی تھی ؟ آپ کا ماہر باطن اور باطن ظاہر تھا ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہیں کہ ہمارے فحشی بالطبع اوقات کی جزئی اور انحصاری تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے ؟ مگر تمام عالم کے لیے اکمل و احسن نمونہ زندگی قائم کرنے والے انسان نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیا تھا کہ اس کے حالات حیات کو خواہ وہ اندرونی معاشرت و خانہ داری میں سے متعلق ہوں ،

دنیا تک پہنچا دیں ، کیونکہ آسے اس بات کا احساس تھا کہ
 آس کی ایک ایک حرکت ، آس کی ایک ایک جنبش ، ہزاروں
 لاکھوں اور کروڑوں انسانی اہل و انعال میں منعکس ہوگی
 اور شجر ایمان کی یہ سبز شاخیں پھولتی پھلتی ہوئی خود اہل پر
 اپنا سایہ ڈال دیں گی ۔ ہم شاید اپنی کمزوریاں دنیا کی نظر سے
 پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں ، لیکن وہ عبادت ناقص چھپ کر ادا
 کرتا تھا کہ مبادا لوگ تقلید کریں اور امت مرحوم کو اس
 قدر عبادت شاق ہو ۔ تمام ازواج مضہرات میں آنحضرت ص کو اگر
 عائشہ صدیقہؓ سے ، باوجود حضرت صفیہؓ اور حضرت زینبؓ
 کے حسن صورت کی افضلیت کے ، زیادہ تعلق خاطر تھا تو اس کی
 بھی یہی علت تھی کہ فقہانہ اجتہاد اور ذہانت کے اعتبار سے
 جناب صدیقہؓ سب میں افضل تھیں اور حضور ص کی حیات طیبہ کے
 نکت و معارف کو سب سے بہتر سمجھتی اور سمجھا سکتی
 تھیں ۔ چنانچہ اپنی اسی قابلیت کی بدولت ” خذ نصف الدین
 من الحمیرا “ کے فرمودہ نبوی کی مستحق ٹھہریں اور اسی وجہ
 سے حضرت عہدؓ جیسے پر جلال خلیفہ نے مسائل میراب کے
 بارے میں بارہا ان سے استناد و استسارہ کیا ۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ بہارے گھر میں ایک ایک
 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی اور رسول ص اور رسول ص کا کنبہ
 کھجور اور پانی پر گزران کرتے تھے ۔ یورپ والے دہتے ہیں کہ
 آنحضرت ص کی مساعنی حقہ (معاذ اللہ) ہوس ٹروٹ و سلطنت کے
 لیے تھیں ، لیکن اگر آپ کو ایسا ہی شہنشاہ بننے کی آرزو تھی
 جو ان چھنے جو کی روئی کھائے ، جو اپنے ہاتھ سے جوتیاں
 سینے ، جس کے لہڑوں نو بہہ بر نہہ پیوند لگے رہیں ، جس

کے اہل و عیال خود چکی بھینیں اور پیہم کٹی کٹی رالیں
 کھانا میسر نہ ہونے کے باعث بیو کے سو جائیں ، تو معترضین
 کا الزام یقیناً بجا اور درست ہے ۔ جس شب شہنشاہ کوہینہ کا
 وصال ہوا ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوس کے گھر سے چراغ کے
 لیے تیل منگوا یا تھا اور حضور ص کی زرہ ایک یہودی کے پاس
 رہن تھی ۔ خدا کی شان یاد آجاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ
 ایسا کامل انسان جس کا تقدس فرشتوں کو شرمانا تھا ،
 با این ہمہ طہارت و تورع ، اللہ تعالیٰ سے اپنے اسے محاسن آداب
 اور مکارم اخلاق کی دعا کرتا رہتا تھا ۔ در حقیقت آپ
 کو دنیا کے حکمرانوں اور تاجداروں کے لیے بھی ایک اسوۂ حسنہ
 قائم کرنا تھا جس کی پیروی کی توفیق اگرچہ اکثر مسلمان
 سلاطین کو نہ ہوئی تاہم صرف بندرستان کی تاریخ میں ناصر الدین
 محمود اور اورنگ زیب عالمگیر جیسے درویش صفت شہنشاہ
 گزر چکے ہیں جن کے اسلامی زہد و تقویٰ کے سامنے ہمارا
 سرعقیدت آج بھی خم ہو جاتا ہے ۔ غرض کہاں تک
 کہا جائے :

شیریں تر از حکایت ما نیست قصہ
 تاریخ روزگار سراپا نوشتہ ایم

اسوہ نبویؐ نے جس نے دنیا کے ان معاملات پر اپنی روشنی ڈال دی جنہیں اکثر رہنما یانِ دین نڈھ امتیاز سے دیکھنے کے خواہر ہیں۔ دنیا کے اور اس مذہبی پیشوا نے اپنے متبعین کو تحصیلِ علومِ دنیوی کی ترغیب دی ہے؟ لیکن نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین و دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے آئے تھے، طلبِ علم و ترقی کی اہم دنیوی ضرورت کو اپنی نظر انداز نہ کیا۔ چنانچہ اسی دن جب ہی مرتبہ معادلتِ جہاد مسلمانوں کے حصے میں آئی، تو علمِ نبویؐ ان کے فہموں میں ڈال دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی علمی ترقیات کی داستان، خلاف دستور عام، ان کے قائدِ دین علیہ السلام کی تحریک و ترویج کے تحت ہی آئی ہے اور حضورؐ کے اسوہ حسنہ کا کوئی بھلہ تبصرہ اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔

ظہورِ اسلام کے وقت قریش جیسے متمدن اور سیرالنفوس قبائل میں صرف ستبرہ آدمی ایسے تھے جو کسی فسر نہ کہہ سکتے تھے اور جن کے نامِ سلامت بلاذری نے ایک ایک لکھ ڈالے ہیں۔ حذقت یہ ہے کہ عرب بنو ہاشم میں جتنے ہوشیار تھے وہ علم کے استعمال سے اپنے ہی ذواضع تھے اور غرورِ جاہلیت پر قسم کی توہم و خوائف کو نڈھ حذارت سے دیکھتا تھا۔ یہاں جب اسی جنابِ قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آیا تو اس نے اپنی اعجازِ نما کشور کشائی کی طرح علمی فہمات کے میدان میں بھی ایک عجیب شیرِ العقلم

پیش قدمی کا جلوہ دکھایا۔ پیغمبر خدا ص نے غزوہ بدر کے بعد
 اُن امیروں کے لیے جو زرِ فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے، یہ
 تجویز کر کے کہ اولاد انصار کو کوئی علم یا ہنر سکھا دیں،
 علوم و فنون کی قدر دانی کی ایک معرکتہ آرا مثل قائم کی تھی
 اور اسی خصوص میں آپ کے متبعین کے لیے آپ کے چند
 ارشادات تھے جن کا ماحصل یہ ہے :

کہ حکمت کو اک کم شدہ لال سمجھو
 جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو

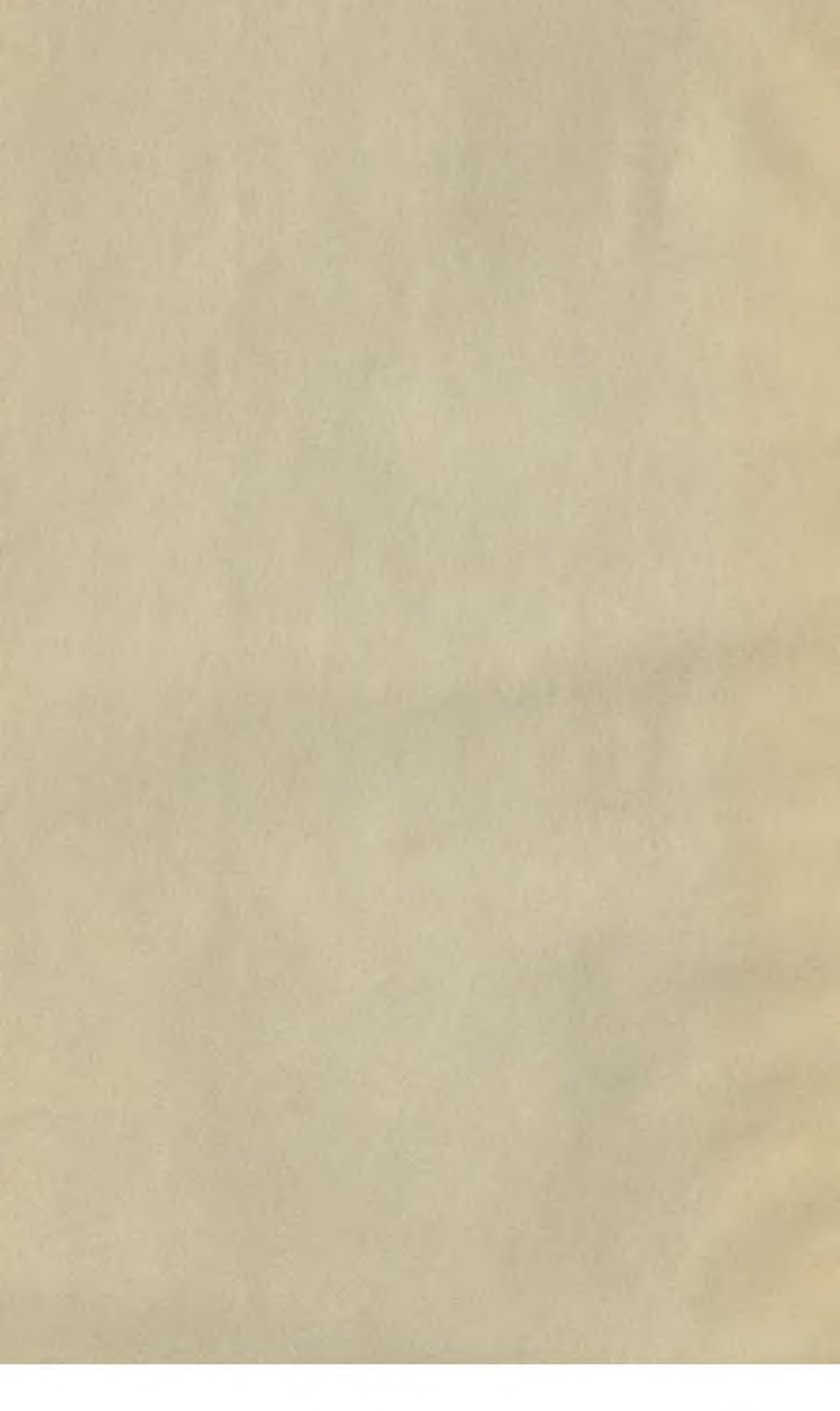
حضور ص کی اس عملی اور زبانی تہنیت کے طفیل یہ شرف
 اسلام کے حصے میں آیا ہے کہ اُس نے علوم دینی و دنیوی
 کے مخالف و تنافض کو مٹا کر اُن کا اتحاد
 نہ صرف ممکن بلکہ ثابت کر دکھایا اور نہایت سختی سے
 دائرہ اسلام کے اندر رہ کر مسلمانوں نے اولوالابصار کی عبرت
 کے لیے مظاہر کائنات میں وہ آیات بصیرت پیدا کیں کہ ایک
 دنیا کو ان سے سبق لینا پڑا۔ ایک پیغمبرانہ مثل کے
 قائم ہو جانے کے بعد ماتِ بیضا کے شہدا کا خون اور غمہ کی
 روشنائی یکساں طور پر بنی نوع انسان کی خدمت میں صرف
 ہونے لگی۔ اگر اسلام نے محمود غزنوی کو بت شکنی کے
 لیے مومنات بھیجا تو ابوریحان بیرونی کو بینی ہندوستان کی
 اقلیم علم کی تسخیر کے لیے اُس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہی
 خدمت زیادہ وسیع پیمانے پر مسلمانوں نے فلسفہ یونان کے لیے
 انجام دی اور آج یورپ کو اعتراف ہے کہ یونانی علوم و فنون
 سے اُس کا تعارف رسولِ امّی ص ہی کی امت کے توسط سے ہوا۔
 اندلس میں جا بجا مکتب، مدرسے، دارالعلم اور بیت الحکمت

قائم ہو گئے تھے جن میں اطراف و اکناف عالم سے ہر مذہب و ملت کے ہزار ہا طالبان فن تحصیل علوم کے لیے چلے آتے تھے۔ خود دنیائے مسیحیت کا ایک پوپ (سلوٹر دوم) مسلمانوں کی معارف نواز بے تعصبی کے ظل عطوفت میں پرورش پا چکا تھا اور یورپ کی بڑی بڑی درسگاہوں میں عربی زبان رائج تھی۔ ابن رشد اور ابو العاص اندلسی فلسفے میں یورپ کے اولین معلم خیال کیے جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے پروفیسر نکلسن کے بقول یورپ کو فلسفہ تاریخ سمجھایا اور ڈاکٹر ڈریپر کے نزدیک ابو موسیٰ جعفر کوفی نے علم کیمیا کے لیے وہی کار نمایاں کیا جو اس زمانے میں پریسٹلی اور لائوئیے نے انجام دیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابو عشر بلخی اور محمد ابن جابر البطنی جیسے ماہران علم ہیئات، تاریخ حیوانات کے مشہور مصنف الدمری اور اسی پائے کے یسیوں مسلمان علماء کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ہر طرف علم کے چرچے تھے، ہر جگہ حکمت کی گرم بازاری تھی۔ مامون ابن مامون فرمان روائے خوارزم گیارہویں صدی میں ایک ثانوی حیثیت کا اسلامی تاج دار تھا لیکن ۱۰۱۷ء میں جب سلطان محمود غزنوی نے اس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، اس وقت ابو سہل مسیحی جیسے فلسفی، ابو نصر عراقی جیسے مہندس، ابو الحسن ختار جیسے طبیب اور بوعلی سینا و بوریحان بیرونی جیسے مشاہیر عصر، دربار خوارزم کی زینت تھے۔

کیسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اونٹوں کے وہ حدی خواں، جن کے جمود کا طلسم صدہا برس سے نہ ٹوٹا تھا، یک بہ یک آتش بھان ہو کر اٹھے اور دنیا و دین اور حکمت

و اخلاق کے ہر شعبے میں زمانے کو درس دینے لگے ۔ جاہلیت کے وہی فرزند جو شاید کشت و خون اور جدال و قتال کے ہنگاموں میں اپنی عمریں کھو دیتے ، ابوبکر رض و عمر رض اور عثمان رض و علی رض بن گئے اور آج لاکھوں اور کروڑوں دل آن کی عقیدت اور محبت سے لبریز ہیں ۔ ایک نہایت ہی قلیل مدت کے اندر عرب کا نقشہ بدل گیا ۔ گنگا کی روانی اب وہی ترانہ سنا رہی تھی جس سے مست ہو کر بحر اوقیانوس کی موجیں ساحل ہسپانیہ پر اپنا سر پٹک پٹک دیتی تھیں ۔ ارض بطحا کے خشک اور بے برگ صحرا میں برق تجلی گری اور خس و خاشاک کو بھی منور کر گئی ، جس کے نورانی جلوے دہلی سے لے کر غرناطہ تک قدم قدم پر جھلکنے لگے ۔ غزالی ، رازی اور ابوحنیفہ ، فارابی ، ابن سینا اور ابن رشد ، عالمگیر ، الپارسلان اور عمر ابن عبدالعزیز جیسے بیسیوں پرستاران حق کے نام حیات جاوداں کے آسمان پر درخشاں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں ۔ یہ سب کس آفتاب کے پرتو تھے ؟ کون تھا جس نے دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی کا ، ظلمت سے نجات دے کر نور کا راستہ دکھایا ؟ جاؤ حجاز کے بیابان میں پکار پکار کر یہ سوال دہراؤ ، اور پھر دہراؤ ، شاید فاران کی گھاٹیوں میں گونج پیدا ہو : ” محمد ! “

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا ۝

کتابیات

- ۱ - اسوۂ حسنہ پروفیسر حمید احمد خان 3.00
- ۲ - مغرب کے تنقیدی اصول سجاد باقر رضوی 12.00
- ۳ - ایک سو نظمیں اختر حمید خان زیر طبع
- ۴ - اقبال - شخصیت اور شاعری پروفیسر حمید احمد خان ،،
- ۵ - کیا کلی انتظار حسین ،،
- ۶ - تیشہ لفظ سجاد باقر رضوی ،،
- ۷ - علامتوں کا زوال انتظار حسین ،،
- ۸ - دشمنوں کے درمیان شام منیر نیازی ،،

کتابیات

5 - ٹمپل روڈ ، لاہور